

ڈائریؑ

۱۹۹۱-۱۹۹۲

مولانا وحید الدین خاں

Diary 1991-1992
by Maulana Wahiduddin Khan

First published 2000

This book does not carry a copyright.

Distributed by
AL-RISALA
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market,
New Delhi 110 013
Tel. 4625454, 4611128,
Fax 4697333, 4647980
e-mail: skhan@vsnl.com
website: <http://www.alrisala.org>

Printed by : Choudhary Offset Process, Delhi-110051

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1991

یکم جنوری ۱۹۹۱ء

آج نئے سال کا پہلا دن تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ریسپورنٹ اٹھایا تھا تو ایک ہندو جرنلسٹ بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا ”ہیپی نیو ایئر“ میں سوچنے لگا کہ کیا واقعہ نئے سال کا آنا آدمی کے لئے خوشی کا موقع ہے۔ دل نے کہا کہ یہ خوشی کا نہیں بلکہ تشویش کا موقع ہے۔ کیوں کہ نئے سال کا آنا ایک سال کے ختم ہونے کی خبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ موت کی منزل آدمی کے لئے کچھ اور زیادہ قریب ہو گئی۔

۲ جنوری ۱۹۹۱ء

شیخ حسن البنا الاخوان المسلمون کے بانی تھے۔ وہ اچھے مقرر تھے مگر انہوں نے کوئی خاص کتاب نہیں لکھی کسی نے ان سے کہا کہ آپ کتابیں کیوں نہیں تصنیف کرتے۔ حسن البنا نے جواب دیا: اَصْلُ الرِّجَالِ وَمِنْ صِفَتِهِ الْكَلْبُ (میں افراد تیار کرتا ہوں اور وہ کتاب تیار کرتے ہیں)۔ اخوانی لوگ اس کو بطور فخر بیان کرتے ہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ شیخ حسن البنا صرف یہ کہ مصنف نہیں تھے بلکہ وہ شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آج مصنف ہونے کا مطلب کیا ہے۔

۳ جنوری ۱۹۹۱ء

ایک دعا میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں (نرجو ارحمتك ونخشى عذابك) اس کو میں نے پڑھا تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بے اختیار میری زبان سے نکلا کہ خدا ایسا میرے پاس عمل کا اثاثہ نہیں۔ میرا واحد اثاثہ یہ ہے کہ میں تیری رحمت کا مرئوس ہوں اور تیرے عذاب سے فائف ہوں۔

اس دعا میں انسان کے لئے ایک سہارا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے درجہ میں جنت کا طالب ہونا اور خشیت کے درجہ میں جہنم سے ہزار ہونا بھی انسان کے لئے ایک استحقاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی شخص اس ابتداء کوئی معیار پر بھی پورا اترے تو امید ہے کہ خدا کی رحمت اس کو اپنے سایہ میں لے لے گی۔ مگر رہا اور خشیت سے

مراد حقیقی رجا اور دشیت ہے نہ کہ ان الفاظ کا لسانی اعادہ۔

۴ جنوری ۱۹۹۱

آج جمعہ کا دن تھا۔ میں نے کالی مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو حسب معمول دروازہ پر مانگنے والوں کی قطار تھی۔ ایک عورت اپنے تقریباً ۷ سالہ بچے کو لیکر دروازہ پر بیٹھی ہوئی سوال کر رہی تھی۔ غالباً اس کی امید کے مطابق اس کو نہیں ملا۔ جانے والے نازیروں کی طرف رخ کر کے وہ زور زور سے کہنے لگی: "یہ کیسے مسلمان ہیں۔ ایک روپیہ دو روپیہ دے سکیں۔ سب کا قرین کا قرین۔"

نہ کوہ جاہل عورت نے جو بات بھونڈے انداز سے کہی، وہی موجودہ زمانہ کے علماء و اکابر کا حال بھی ہے۔ جو شخص ان علماء پر تنصیب کر دے یا حجام کی امیدوں کو پورا نہ کرے وہ ان کی نظر میں لاپرواہ ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔

۵ جنوری ۱۹۹۱

نندہ کے دو درجن طلبہ تبلیغی مرکز (الغلام الدین) میں آئے۔ ان کا مقصد مولانا سید احمد صاحب مکی کی زیارت کرنا تھا۔ جو مکہ سے پاکستان آئے اور اب یہاں آئے ہیں۔ ان میں سے اکثر طلبہ مجھ سے ملنے کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ ہم لوگ الرسالہ کے مطالعہ کے بہت شائق رہتے ہیں۔ مگر ہم لوگوں کو بیت کم ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ لوگ خود خرید لے۔ وہ خریداری کے لئے تیار نہیں ہوئے۔

پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے موجودہ سفر میں کتنا خرچ ہوا ہے۔ انھوں نے کہا کہ فی کس ۱۵۰ روپیہ۔ میں نے کہا کہ آپ نے مولانا مکی کی زیارت کے لئے ۱۵۰ روپیہ خرچ کر دیا حالانکہ یہ رقم واپس لےنے والی نہیں۔ اور ان رسالہ کی خریداری کے لئے آپ ۶۰ روپیہ رسالہ خرچ نہیں کر سکتے، حالانکہ اگر آپ پرچے واپس کر دیں تو آپ اپنی ساری رقم دوبارہ واپس لے سکتے ہیں۔ یہ بے ذوقی موجودہ زمانہ کے مسلمانوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔

۶ جنوری ۱۹۹۱

مسٹر ایم شفیع ہرگت سیدمان (نئی دہلی) میں رہتے ہیں۔ وہ حکومت ہریانہ کے ڈائریکٹر

آف انڈسٹریز میں ملازم ہیں (Phone 332-7989) وہ نہ صرف نماز روزہ کے پابند ہیں بلکہ بائبل کا مطالعہ اور صی بھی رکھتے ہیں۔ انھوں نے اپنے بہت سے واقعات بتائے جس سے معلوم ہوا کہ ہندو افسران ان کا نہایت احترام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی کے حدود پر پابند ہیں۔

میں ذاتی طور پر تعصب کا قائل نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تعصب کے وجود کو نہیں مانتا۔ میرا کہنا ہے کہ تعصب ہر سماج میں لازماً موجود رہتا ہے۔ مگر آدمی اپنے عمل کے ذریعہ تعصب کو غیر موثر بنا سکتا ہے۔ شیخ صاحب کی زندگی اس کی ایک مثال ہے۔

۷ جنوری ۱۹۹۱ء

ڈاکٹر کرشن کانت کا ٹیلی فون آیا۔ انھوں نے کہا کہ کل میں نے ہندستان ٹائٹلس میں آپ کا آرٹیکل اچھو دھیا کے مسئلہ کے بارے میں پڑھا۔ مجھ کو بہت پسند آیا۔ انھوں نے کہا کہ اب سید شہاب الدین صاحب بھی 'خائلی' کی بات کو مان رہے ہیں جس کی تجویز آپ نے ۲۷ مارچ ۱۹۸۷ کو پیش کی تھی۔ اور دوبارہ اب اس کو دہرایا ہے۔ میں نے کہا کہ یہی شہاب الدین تھے جنھوں نے ۱۹۸۷ میں اسس تجویز کو چلے نہیں دیا۔ اب جب ساری بات جھگڑ گئی تو اب وہ اس تجویز کو ماننے کی بات کر رہے ہیں۔ مگر اب اس کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ (فون نمبر ڈاکٹر کرشن کانت 6847711)

۸ جنوری ۱۹۹۱ء

ٹائٹلس آف انڈیا (۷ جنوری ۱۹۹۱) میں نیشنل فورم فار پیس اینڈ انٹگریشن کی ایک میٹنگ کی رپورٹ ہے۔ اس میں موجودہ وزیراعظم مہندرا سنگھ گہلوی بھی شریک تھے۔ چندر شیکھر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہر مذہب بھائی چارہ کھاتا ہے۔ یہ سن کر مولانا سید موسوی نے کہا کہ ہاں۔ بھائی چارہ بہت اچھی چیز ہے۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ ایک بھائی سوچنے لگے کہ دوسرا بھائی اس کے لئے چارہ ہے۔ ایٹھ کے مسلمان مولانا موسوی کے اس تبصرے سے خوش ہو گئے۔ مگر میرے نزدیک مولانا موصوف کا یہ تبصرہ محض ایک سطحی لطیفہ ہے نہ کہ واقعہ کوئی کہنے کی بات۔

۹ جنوری ۱۹۹۱

رفیق احمد کا پندوری صاحب ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندوستانی مسلمان ہیں۔ ایک سو صد سے وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ انھوں نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا احساس بتایا کہ ہم لوگوں کو بہت دکھ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔

میں نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے نام نہاد لیبروں نے مسلمانوں کا مزاج بگاڑ دیا ہے۔ ۱۹۴۷ میں جب پاکستان بننے کا فیصلہ ہو گیا تو مسلم لیگ لیبروں کی رہنمائی میں عوام نے غرہ لگایا، ہنس کے لیا ہے پاکستان، لڑکیوں گے ہندوستان یہی غرہ ہندوستانی مسلمانوں کا مزاج بن گیا۔ وہ ساری دنیا میں موافقت کر کے رہتے ہیں اور ہندوستان میں لڑکھو رہنا چاہتے ہیں۔ اس مزاج نے سارے مسائل پیدا کئے ہیں۔

میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں ہی ہندوستانی مسلمان موافقت کر کے رہتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ موافقت نہیں وہاں تو یہ لوگ ذلیل ہو کر رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر کیا آپ ہندوؤں کو عرب مسلمانوں سے زیادہ متقی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مسلمان جس طرح باہر کے ملکوں میں موافقت کر کے رہتے ہیں، اگر وہ اسی طرح ہندوستان میں رہنے لگیں تو یہاں کے سارے فرقہ وارانہ مسائل چند دن میں ختم ہو جائیں گے۔

۱۰ جنوری ۱۹۹۱

مولانا سید سلیمان ندوی کی سیرت پر ایک کتاب ہے جس کا نام خطبات مدراس ہے۔ اس کتاب کا ایک صفحہ مسلمانوں کو بہت پسند ہے اور وہ نہ صرف مذکورہ کتاب کی صورت میں بار بار پڑھا گیا ہے۔ بلکہ ہزاروں مختلف صورتوں میں نقل کیا گیا ہے۔ شرفیہ اللہ تعالیٰ علیہ علیہ نے اپنی کتاب "السيرة النبوية" کے آخر میں اس کو "قطعة جمیلة" کے طور پر شامل کیا ہے۔

میں ہندوستانی مسلمانوں کا ایک ماہ ذرا پڑھ رہا تھا۔ اس میں مولانا سید سلیمان ندوی کے مذکورہ ٹیڑھے کڑے خصوصاً اہتمام کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اس میں زندگی کے ہر قسم کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ایک جزء یہ ہے — "اگر تم

نے شکست کھائی۔ تو تم مرکزِ اہلحد سے عبرت حاصل کرو۔
میں نے سوچا کہ مسلمان اس جملہ کو پچاس سال سے دہرا رہے ہیں۔ مگر وہ اپنی موجودہ
شکست کے مرحلہ کے بارے میں اس سے کوئی نصیحت حاصل نہ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔
میری سمجھ میں آپا کہ سید صاحب نے یہ جملہ بطور فقر لکھا تھا۔ اس لئے مسلمان بھی اس کو بطور فقر
دہرا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں اس سے نصیحت لینے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

۱۱ جنوری ۱۹۹۱

ہندستان ٹائمس (۱۱ جنوری ۱۹۹۱) میں ۲۵ سالہ بنگالی حنا تون سوویتا ناتا
(Savita Natta) کا انٹرویو چھپا ہے۔ وہ نابینا ہیں۔ وہ یگانہ کالج کلکتہ سے انھوں نے
۱۹۸۸ء میں بی اے کیا۔ ان کا مضمون تاریخ اور فلسفہ تھا۔ انھوں نے کہا کہ میں مذہب میں
عقیدہ نہیں رکھتی۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ خدا ہے۔ میں اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں جانتی۔
ایسی حالت میں میں کیسے خدا پر یقین کر سکتی ہوں؟

Where is the proof that there is a God. I know of no such proof so how
can I accept God as true.

آج ہی کی ڈاک سے مجھے لندن کے انگریزی اخبار انڈیپنڈنٹ کا شمارہ ۶ جنوری ۱۹۹۱
ملا۔ اس میں ممت ازبرٹش سائنس داں پروفیسر آرنلڈ ولفنڈیل (Arnold Wolfendale)
کا انٹرویو چھپا ہے۔ انھوں نے خدا کے وجود کے مسئلہ پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا۔ میں
نہیں کہہ سکتا کہ کوئی دریافت جو میں نے یا دوسروں نے کائنات میں کی ہے وہ سفیدہ طور پر
میرے عقیدہ خدا سے ٹکراتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ خدا کا ہاتھ ہر چیز میں دیکھا جاسکتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں ایک خدائی نظر ہے۔ اگرچہ ہم ابھی تک اس کو دریافت نہیں
کر سکے ہیں اور نہ شاید کبھی دریافت کر سکیں گے؟

I wouldn't say any discoveries I or others have made in cosmology
impinge seriously on my beliefs. I think the hand of God can be seen
everywhere. I think there is some divine order though we cannot yet,
and perhaps never will, discern it.

پہلا قول ایک نادان انسان کا قول ہے، اور دوسرا قول ایک دانا انسان کا قول۔

۱۲ جنوری ۱۹۹۱

عربی جملہ الرابطة (۱۵) کے شمارہ صفر ۱۴۱۱ھ، ستمبر ۱۹۹۰ء میں کسی عالم کا قول نقل کیا ہے کہ: **إِنَّ مِنَ الشَّكْوَةِ مَا هُوَ أَجْلَعُ مِنَ الْجَوَابِ** (بعض خاموشی جواب سے زیادہ بلیغ ہوتی ہے) میں اس قول کو نہایت صبح اور یکیمانہ سمجھتا ہوں۔

۱۳ جنوری ۱۹۹۱

اردو اخبار قومی آواز ہر روز اپنے ایڈیٹوریل کے اوپر ایک مختصر عبارت نقل کرتا ہے۔ اسی طرح انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا میں ہر روز ایڈیٹوریل کے اوپر ایک مختصر عبارت شائع کی جاتی ہے۔ میں قومی آواز کی عبارت کو کبھی نہیں پڑھتا، مگر ٹائمز آف انڈیا کی عبارت کو ضرور پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی آواز میں ہر روز ایک شعر نقل کیا جاتا ہے۔ اور ٹائمز آف انڈیا میں ہر روز ایک جیکمانہ قول۔

ٹائمز آف انڈیا (۱۲ جنوری) میں ایڈیٹوریل کے اوپر یہ فقرہ نقل کیا گیا ہے
اعتماد کا نہ ہونا مشکلات کی بنیاد پر نہیں ہوتا، خود مشکلات اعتماد نہ ہونے کے سبب سے
آتی ہیں :

Lack of confidence is not the result of difficulty, the difficulty comes from lack of confidence. (Seneca)

مشکلات زندگی کا جز ہیں۔ کوئی مشکل اس وقت مشکل بنتی ہے جب آدمی کے اندر خود اعتمادی باقی نہ رہے اور وہ مشکل کا سامنا کرنے کا حوصلہ کھو دے۔ مشکل اور زندگی اسی طرح ایک دوسرے کا ناقابل تقسیم حصہ ہیں جس طرح کانٹا اور پھول۔ ہم کانٹے کو پھول سے جدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ مشکل کو زندگی سے جدا کر دیا جائے۔ اگر آدمی زندگی کا اس حقیقت کو سمجھانے کو وہ مشکل کو دیکھ کر فریاد نہیں کرے گا بلکہ اس کو عین فطری سمجھ کر اپنے عمل کا نقشہ بنائے گا۔

۱۴ جنوری ۱۹۹۱

ایمرسن (R.W. Emerson) ایک امریکن ادیب اور شاعر ہے۔ ۱۸۰۳ میں پیدا ہوا، اور ۱۸۸۲ میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ فطرت کا بہت شہسوار تھا۔ اس کا قول ہے کہ فطرت اس اصول پر عمل کرتی ہے کہ سب ہر ایک کے لئے اور ہر ایک سب کے لئے:

nature works on a method of all for each and each for all.

یہ ایک جملہ میں کائنات کے نظم کی نہایت عمدہ ترجمانی ہے۔ وسیع کائنات اس طرح عمل کرتی ہے کہ اس کا عمل اس کے کسی جز کے مفاد سے مددگار ہے۔ اور اسی طرح کائنات کا ہر جز اپنا انفرادی عمل اس طرح کرتا ہے کہ وہ کائنات کے مجموعی مفاد کے عین مطابق ہو۔ کائنات کا یہ منظم کارخانہ ایک طرف اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا ایک مدبر اور ناظم ہے، اور اس کے ساتھ وہ عملی طور پر بہت رہا ہے کہ انسانی زندگی کا اجتماعی نظام اس طرح تشکیل دیا جانا چاہئے۔

۱۵ جنوری ۱۹۹۱

احمد دیدات صاحب نے ساؤتھ افریقہ (ڈربن) میں اسلامک پروموشن سنٹر انٹرنیشنل قائم کیا ہے۔ انھوں نے اپنے ادارہ کی طرف سے ایک اشتہار ٹائم میگزین (نیویارک) میں چھپنے کے لئے بھیجا۔ یہ قرآن (ترجمہ) کا اشتہار تھا۔ اس اشتہار میں اس قسم کے الفاظ تھے:

Establish the kingdom of God on earth.
The future world constitution.

اس ایک صفحہ کے اشتہار کی قیمت ۷۰ ہزار ڈالر تھی، مگر ٹائم میگزین نے اس کو چھاپنے سے انکار کر دیا۔ احمد دیدات صاحب کے انگریزی پرچہ البربان (دسمبر ۱۹۹۰) میں یہ قصہ چھاپا گیا ہے اور یہ تاثر دیا گیا ہے کہ مغرب کے لوگ اسلام کے بارہ میں سخت متعصب ہیں۔ میرے نزدیک یہ طریقہ صحیح نہیں۔ مغرب سے مسلمانوں کو بے شمار فائدے پہنچ رہے ہیں۔ ان فائدوں کا ذکر ذکر کے مذکورہ قسم کے واقعات کو سنسنی خیز الفاظ میں بیان کرنا سخت مہلک ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اپنی حقوقوں کے بارہ میں

نفرت کے جذبات پیدا ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے موجودہ زمانہ میں یہی کام مسلسل کر رہے ہیں۔

میرا خود تجربہ ہے کہ جب الرسالہ نکلا تو ہم نے اس کا اشتہار اخبار البقیۃ، دعوت، تعمیر حیات اور الکفاح میں دینا چاہا۔ مگر سب نے انکار کر دیا۔ حالانکہ ہم اس کی پوری قیمت ادا کر رہے تھے۔ ٹائم نے اگر اسلام دشمنی میں اشتہار نہیں چھاپا تو مذکورہ اسلامی پرچوں نے الرسالہ کا اشتہار چھاپنے سے کیوں انکار کیا۔

۱۶ جنوری ۱۹۹۱

لاہور کے ماہنامہ پیشانی میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر کا خلاصہ شائع ہوا ہے۔ یہ تقریر انھوں نے لاہور کی ایک مسجد میں ۲۸ دسمبر ۱۹۹۰ کو کی تھی۔ اس تقریر کا ایک جزو یہ ہے :

”مستزیر قبل علامہ مشرقی کی خاک از تحریک کے رد عمل میں ہندوؤں نے راشٹریہ سوم میوگ سنگھ کی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ تحریک پورے عروج پر ہے۔ جب کہ خاکسار تحریک کی چپ، راست کی صدائیں زمانہ ہوا فضائیں تحلیل ہو گئیں۔ ضیاء الحق کے گیارہ سالہ دور میں قعر صدارت سے اسلام، اسلام کی جو رٹ لگائی گئی اس نے بھارت میں ہندومت کے اجاء اور نفاذ اسلام کے جواب میں رام راج کی تحریک کو بڑی تقویت دی۔ ہم نمبر سے لگا کر سو جلتے ہیں اور دشمنوں کو بیدار کر کے منظم ہونے کے لئے کھلا میدان ہیا کر دیتے ہیں۔ (پیشانی جنوری ۱۹۹۱، صفحہ ۷۷-۷۸)

اس فہرست میں اس تازہ واقعہ کا اضافہ کرنا چاہئے کہ ہندوستان کے مسلم لیڈروں نے بابر کی مسجد تحریک چلا کر ہندوؤں کو متحد کر دیا اور خود بخود بھڑے ٹیکڑے ہو کر پہلے سے بھی زیادہ کروڑ ہو گئے۔

۱۷ جنوری ۱۹۹۱

ہندوستانی وقت سے آج صبح ساڑھے تین بجے امریکی فوجیوں نے عراق پر حملہ کر دیا۔ بغیر کی غار سے پہلے بی بی سی کے ذریعہ ریڈیو سے یہ خبر معلوم ہوئی۔ اپنی مختصر سی زندگی میں وہ

بڑی جنگیں دیکھنا میرے لئے مقدر تھا۔ دوسری عالمی جنگ، اور پھر موجودہ جنگ جو گویا تیسری عالمی جنگ ہے۔

دوسری عالمی جنگ بات سادہ طور پر یکم ستمبر ۱۹۳۹ کو شروع ہوئی۔ جب کہ ہٹلر کی قیادت میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ چند دن کے بعد انگریزی اخبار پائیسر (Pioneer) نے اپنے صفحہ پر جرمنی قائم کی وہ اب تک مجھے یاد ہے۔ اس کے الفاظ غالباً یہ تھے :

Poland in Germany's hand

یہ تبہ کہ جنگ چند سال تک جاری رہی۔ آخر کار جو ہوا وہ یہ کہ ہٹلر نے برلن کے کھنڈر پر اپنی محبوب عورت کے ساتھ خودکشی کر لی :

Isolated and reduced to despair, Hitler married his mistress, Eva Braun, on April 30, 1945 and committed suicide with her in the ruins of the Chancellery. (19/1011)

مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عراق کے ڈکٹیٹر کا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے جو جرمنی کے ڈکٹیٹر کا ہوا تھا۔

۱۸ جنوری ۱۹۹۱

۱۶ جنوری کی صبح کوجب امریکہ کے تقریباً ڈیڑھ ہزار بمبار ہوائی جہازوں نے عراق پر حملہ کیا تو وہ ۱۸ ہزار ٹن بم (explosives) بغداد اور دوسرے فوجی اہمیت کے مقامات پر بلا مزاحمت گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلے ہی دن انھوں نے عراقی ایر آپیس پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس حیران کن کامیابی کا راز یہ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے عراق کے راڈار جام کر دیے تھے :

because its radar warning system was jammed by the attackers.

امریکی بمباروں نے سب سے پہلے عراق کے کمیونی کیشن سسٹم کو نشانہ بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میدان جنگ میں تعینات فوجیوں کا رابطہ ان کے مرکز سے کٹ گیا۔ ایک فوجی

مبصر (ٹائٹس آف انڈیا ۱۸ جنوری) کے الفاظ میں، عراقی فوجی اچھی جنگ لڑ سکتے تھے اگر ان کی تربیت اس ڈھنگ پر ہوئی ہوتی کہ وہ اپنے ہدایتی مرکز سے کٹنے کے بعد بھی لڑ سکیں:

They could put up a good fight if they had been trained to fight even if no longer in touch with their command centres. (p. 9)

صدام حسین نے عراق میں سخت ترین ڈکٹیٹر شپ قائم کر رکھی تھی۔ وہاں کے لوگ ۳۰ سال سے عادی تھے کہ تمام احکام اوپر سے وصول کریں۔ اس قسم کا عجلت پسندانہ نظام ایک شخص کے ذاتی اقتدار کو مستحکم کرنے کے لئے بہت مفید ہے۔ مگر ہنگامی حالات میں مستحکم کارروائی کے لئے وہ غیر مفید بن جاتا ہے۔ کیوں کہ معمول کے حالات میں آدمی اوپر کے حکم کا انتظار کرکے ہے مگر ہنگامی حالات میں خود اس آدمی کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے جو موقع پر موجود ہے۔

۱۹ جنوری ۱۹۹۱

آج "ٹائٹس آف انڈیا" (۱۹ جنوری) میں صفحہ ۹ پر خلیج کی جنگ کے بارہ میں ایک رپورٹ چھپی ہے۔ اس کا عنوان ہے۔ آخر تم کس کے خدا ہو:

Whose God are you anyway?

اے پی کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس جگہ میں ایک طرف سعودی عرب کے شاہ فہد ہیں جن کی طرف سے امریکی لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف عراق کے صدام حسین ہیں جو خود اپنی جگہ لڑ رہے ہیں۔ دونوں طرف سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ خلیج کی اس جگہ کے دونوں فریق مسلم ہیں اور دونوں فریق بظاہر یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے:

In the Gulf war, both sides seem sure He is their ally.

اس رپورٹ کو پڑھتے ہوئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد آیا جو حدیث کی کتابوں میں چودہ سو سال سے نقل کیا جا رہا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے جتھے آپس میں جنگ کوئیں۔ ان کے درمیان عظیم جنگ ہوگی۔ دونوں کا

دعویٰ ایک ہوگا (لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعواهما عظيمة)

۲۰ جنوری ۱۹۹۱

اول دن سے یہ اندیشہ تھا کہ خلیج کی لڑائی شروع ہونے کے بعد عراق فوراً اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ تاکہ اسرائیل جب اس کے خلاف جوابی حملہ کرے تو یہ مشہور کیا جاسکے کہ یہ عرب اسرائیل جنگ ہے، اور اس طرح تمام مسلم ملکوں کو عراق کا حامی بنالیا جائے۔ اس امکانی خطرہ سے بچنے کے لئے امریکہ نے یہ یک کہ اس نے عراق کے ان فوجی اڈوں پر سخت حملہ کیا جہاں سے اسرائیل کے خلاف مار کرنے کے لئے دور مار میزائل نصب تھے۔ مگر تین دن کے مسلسل حملوں کے باوجود اسرائیل پر عراق کے حملہ کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی۔ عراق نے اولاً ۱۸ جنوری کا ورد پھر ۲۰ جنوری کو اسرائیل کے شہروں (تل ابیب اور حیفہ) پر میزائلوں سے حملے کئے اور جان و مال کا نقصان پہنچایا۔

امریکہ نے اسرائیل کے ذمہ داروں سے کہا تھا کہ تم اس جنگ میں خاموش رہو۔ ہم عراق کی اس صلاحیت ہی کو کچل دیں گے کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کر سکے۔ یروشلم اور تل ابیب کی رپورٹ ہے کہ وہاں کے اسرائیلی اس بات پر غصہ ہو رہے ہیں کہ وہ ہم کو جنگ میں شرکت سے روک رہے ہیں اور خود عراق کے میزائلوں کو بردار کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ ٹائلس آف انڈیا (۲۰ جنوری) کے صفحہ اول کی ایک خبر میں اس کی توجیہ کی گئی ہے۔ عراق کا ایک ایئرڈیشن گروپ جو اپنے کو کونسل آف اسلامک ریویولوشن کہتا ہے اور ایران میں رہ کر کام کر رہا ہے، اس کے ترجمان (الصغیر) نے کہا کہ اکثر عراقی میزائل جن کے متعلق امریکہ کی زیرکاران فوجوں کا دعویٰ ہے کہ انھوں نے اپنے ہوائی حملوں سے ان کو برباد کر دیا ہے وہ اصل نہیں تھے بلکہ ڈمی تھے جو پلاٹک یا المونیم سے بنائے گئے تھے۔

انگریز خبر صحیح ہو تو اس سے انسان کی محدودیت ثابت ہوتی ہے، امریکہ کے جاسوسی سیاروں نے عراق کی نہایت مکمل تصویریں فراہم کیں۔ ان کی روشنی میں امریکہ کے جدید ترین جہازوں نے انتہائی (pin-point) بیماری کی۔ مگر کامیاب بیماری ناکام ثابت ہوئی۔ کیوں کہ

امریکہ کی "شینٹی آنکھوں" نے ظاہر کر دیا تھا مگر وہ باطن کو نہ دیکھ سکیں۔

۲۱ جنوری ۱۹۹۱

جنوری ۱۹۹۱ کے دوسرے ہفتے میں امریکہ کے فارن سیکریٹری جیمز بیسکر اور عراق کے وزیر خارجہ طارق حنا عزیز کی ملاقات جنیوا میں ہوئی۔ غلطی نزاع کے معاملہ میں دونوں کی اتفاق تک نہ پہنچ سکے۔ ملاقات کے بعد جنیوا کے ہوٹل میں پریس کانفرنس ہوئی۔ ایک اخبار نویس نے مسٹر طارق عزیز سے پوچھا کہ امریکہ اگر ۱۵ جنوری کے بعد عراق پر حملہ کر دے تو اس کے جواب میں عراق کیا اسرائیل پر حملہ کر دے گا۔ عراقی وزیر خارجہ نے بے رحمی کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں اور یقیناً ہاں:

Yes, absolutely, Yes. (Time, January 21, 1991)

یہ عراق کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ امریکہ کی طرف سے حملہ ہونے کے بعد فوراً وہ اسرائیل پر حملہ کر دے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بعد اسرائیل فوج عراق پر جوابی حملہ کرے گی۔ اس طرح صدام حسین کو موقع مل جائے گا کہ وہ خلیج کی جنگ کو عرب۔ اسرائیل جنگ کا عنوان دیدیں اور پھر تمام دنیا کے مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں۔

اس منصوبہ کے مطابق عراق نے ۱۸ جنوری کو اسرائیل کے دو شہروں تل ابیب اور حیدر کو اپنے میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ۱۹ جنوری کو دوبارہ عراق کے بالٹک میزائل اسرائیل کے اندر گرے۔ اس حملہ سے اسرائیل کو نقصان بھی پہنچا۔ بہت سی عمارتیں برباد ہوئیں۔ بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہوئے۔ مگر اسرائیل حیرت انگیز طور پر اس کے جواب میں خاموش رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور اسرائیل صدام حسین کی اس چال سے باخبر نہ ہو سکے۔

امریکہ نے نہایت تاکید کے ساتھ اسرائیل کے ذمہ داروں سے کہہ دیا کہ عراق اگر حملہ کرے تب بھی وہ انتہائی برداشت (Utmost restraint) کا طریقہ اختیار کریں (ٹائٹس آف انڈیا ۲۱ جنوری ۱۹۹۱) اسرائیل جانتے تھے کہ اس وقت اگر وہ مشتعل ہو کر جوابی کارروائی کریں تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ چنانچہ دوبارہ حملہ کے باوجود وہ جوابی حملہ سے مکمل طور پر روکے رہے۔ وہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے پتھر کا جواب ہم سے دیتا تھا، اس نے عراق کے میزائل

کے جواب میں ایک گولی بھی نہیں چسلائی۔

فریق ثنائی کی سازش کو ناکام بنانے کا سب سے عمدہ طریقہ یہی برداشت کا طریقہ ہے۔

۲۲ جنوری ۱۹۹۱

ایک صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارا جبر رنجیت سنگھ کے خلاف سید احمد شہید بریلوی کے جہاد کو آپ صحیح نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کہ جو لوگ رنجیت سنگھ کی ہدایت کے لئے تڑپے نہ ہوں، انھیں رنجیت سنگھ سے لڑنے کا حق بھی نہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ سید صاحب اور ان کی جماعت نے رنجیت سنگھ کے اوپر تبلیغ کا حق ادا کیا ہو۔ انھوں نے رنجیت سنگھ کی ہدایت کے لئے دعائیں کی ہوں۔ جب انھوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے لئے رنجیت سنگھ سے لڑنا بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ جہاد کا اقدام دعوت کے بعد ہے نہ کہ دعوت کے بغیر۔

۲۳ جنوری ۱۹۹۱

تہران سے ایک عربی پریچر المشہد نکلتا ہے، وہ نصف شہر یہ ہے۔ اور اس کی پیشانی پر ”صوت النضرة الاسلامية“ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے شمارہ ۱۹ دسمبر ۱۹۹۰ صفحہ ۱ پر ایک مضمون کا عنوان ہے: امریکا، عدو و صدام ام صدیقہ (امریکا صدام کا دشمن یا اس کا دوست)

اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کس طرح صدام حسین کے عراق کی مدد کرتا رہا ہے۔ مثلاً ۱۹۸۵ سے لے کر ۱۹۸۹ تک امریکہ نے عراق کو ۲۶۰ بلین ڈالر کی مدد کی ہے۔ امریکیوں نے عراق کی یہ مدد کیوں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکیوں نے یہ سمجھا کہ امریکن مفاد عراقی بازار میں پوشیدہ ہے جو پٹرول سے مالا مال ہے (فقد اقتنع الامریکیون ان المصالح الامریکیہ کاہنتہ فی السوق العساقیۃ المدعومۃ بالنفط)

اس معاملہ میں ’اسلامی ایران‘ کا موقف بھی عین وہی ہے جو ’کافر امریکہ‘ کا ہے۔ ایران کے نزدیک صدام حسین کی حیثیت شیطان کی تھی۔ مگر خلیج کا مسئلہ پیدا ہونے کے بعد صدام حسین نے یہ ہوشیاری کی کہ ایران کے جنگی قیدی واپس کر دے۔ ایران کی نری قبضہ زمین واپس کر دی۔ شط العرب سے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ اس کے بعد ایران صدام حسین کا حامی

بن گیا۔ عراق کے خلاف امریکہ کی معاشی ناکہ بندی ناکام ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایران اور اردن نے اپنی سرحد عراق کے لئے کھول دی۔

”قومی انٹرسٹ“ ایران کا بھی دین ہے اور امریکہ کا بھی۔ فرق یہ ہے کہ ایک نے اپنے اور پر اسلام کا لیبل لگا رکھا ہے اور دوسرے نے اس قسم کا کوئی لیبل نہیں لگایا۔

۲۴ جنوری ۱۹۹۱

حقائق کے درمیان کبھی تضاد نہیں ہوتا۔ اسی لئے فقہ میں یہ اصول ہے کہ جس بات میں تعارض واقع ہو وہ ساقط ہو جائے گی (تعارضت فقسا قطت) مثال کے طور پر ہندوستان میں فسادات ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کے فسادات پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں۔ اب اگر ہندوستان کے واقعہ کو لے کر یہ کہا جائے کہ ہندو فساد تو اسے تو پاکستان کی مثال سے یہ بیان منکر کیا جائے گا کیوں کہ وہاں سب مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ اس طرح تعارض واقع ہونے کی بنا پر یہ توجیہ ساقط ہو جائے گی۔

۲۵ جنوری ۱۹۹۱

ابو حنیفہ ایک صحابی ہیں۔ بعد کے زمانہ میں انھوں نے حضرت علی ابن ابی طالب سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب (لکھی ہوئی چیز) ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں۔ سوا اللہ کی کتاب کے یا وہ سمجھ لو جو ایک مومن شخص کو ملتی ہے۔ (عن ابی حنیفہ قال، قلت لعلی هل عندکم کتاب۔ قال لا الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ بجل مسلم) ایک شخص جو سچا مومن ہو اور قرآن کا برابر مطالعہ کرتا ہو تو اس کے اندر ایک شعوری صلاحیت ابھرتی ہے۔ اس کو دینی بصیرت کہا جاسکتا ہے۔ سچے صاحب ایمان اور سچے صاحب قرآن کے اندر یہ بصیرت لازماً پیدا ہوتی ہے۔

۲۶ جنوری ۱۹۹۱

آج مسلمانوں میں مدعیانہ اسلام ہے مگر حقیقی اسلام کا ان کے یہاں وجود نہیں یہی وجہ ہے کہ آج کے مسلمان خدا کی نصرت سے محروم ہو رہے ہیں۔ مسلمان ایمان کا مدعی ہے، اس کے ساتھ وہ بے اعترافی کرتا ہے۔ حالانکہ بے اعترافی

کی روشیں ایمان کے مطابق نہیں۔ مسلمان اپنے کو نمازی سمجھتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ کمرش کرتا ہے۔ حالانکہ کمرش کا رویہ نماز کے سر اور خلاف ہے۔ مسلمان اپنے کو روزہ دار کہتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ بدکلامی کرتا ہے۔ حالانکہ روزہ کے ساتھ بدکلامی کا جع ہونا ممکن نہیں۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ وہ زکاة و خیرات دے رہا ہے اور اسی کے ساتھ وہ دوسروں کی بدخواہی کرتا ہے۔ حالانکہ زکاة و صدقات سے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہونا چاہئے نہ کہ بدخواہی کا جذبہ۔ اسی طرح مسلمان اپنے کو حاجی سمجھتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ اختلاف برپا کرتا ہے۔ حالانکہ حج کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے اختلاف اور تفرق کا مزاج ختم ہو جائے۔

۲۷ جنوری ۱۹۹۱

تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ دعویٰ فریضہ ہے کہ وہ اسلام کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچائیں۔ مسلم علماء دعوت و تبلیغ کا نام بھی لیتے رہے ہیں۔ مگر موجودہ زمانہ میں دعوتی عمل مسلمانوں کے درمیان جاری نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داعی کو مدعو کی زیادتیوں پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں نے صبر نہیں کیا۔ اس لئے وہ داعی بھی نہ بن سکے۔

۱۸۵۷ء کے بعد علماء کے پورے گروہ نے انگریزوں کے خلاف نفرت بھڑکائی۔ انگریز کو سب سے بڑے دشمن اسلام کے روپ میں پیش کیا۔ ایسی حالت میں ناممکن تھا کہ مسلمان انگریزوں کے اوپر دعوتی عمل کے لئے اٹھیں۔ مسلم لیگ نے ہندوؤں کے خلاف نفرت کا ہنگامہ جاری کیا۔ مسلمانوں کی نظر میں ہندو ایک نہایت برسی قوم بن گئے۔ اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ مسلمان ہندوؤں کو دین رحمت کا مخاطب بنائیں۔ آج کل مسلمانوں کے کھنے اور بولنے والے امریکیوں (اور عیسائیوں) کے خلاف نفرت کا طوفان برپا کئے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں یہی ممکن ہے کہ امریکی اور عیسائی مسلمانوں کی نظریں آخری حد تک مبغوض ہو جائیں۔ اور بغض و عداوت کی نفیبات دعوتی عمل کے لئے قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔

۲۸ جنوری ۱۹۹۱

۲۶ جنوری کو غازی آباد میں ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ دس سے زیادہ آدمی مارے گئے اور ۵۰ سے زیادہ آدمی زخمی ہوئے۔ گھروں اور دکانوں کو لوٹنے اور جلائے کے جو واقعات ہوئے وہ

اس کے علاوہ ہیں۔

۲۶ جنوری کو ہندوستان میں ہر سال یوم جمہوریہ (ری پبلک ڈے) کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عین اسی دن غازی آباد کے مسلمانوں نے امریکہ کے خلاف جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا۔ انتظامیہ نے کہا کہ آپ ۲۶ جنوری کو جلوس نہ نکالے۔ مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ مسلمانوں کا جلوس جاریہ بخش کا پتلا لے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ کیلا بیٹھ چوک پر پہنچا۔ یہاں کچھ ہندو روکے ۲۶ جنوری کے سلسلے میں ایک پھول پروگرام کر رہے تھے۔ انھوں نے سڑک کے اوپر ٹنٹ لگا رکھا تھا۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو انھوں نے کہا کہ اپنا ٹنٹ ہٹاؤ۔ ہندو فوجان ٹنٹ ہٹانے پر راضی نہیں ہوئے۔ اس پر متحار اور مجب گڑا ہوا یہاں تک کہ باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اینٹ، بوتل، چھرا چلنے لگا۔ آخر کار بوٹے اور جلائے کی لوبت لگ گئی (ٹائلس آف انڈیا ۲۸ جنوری ۱۹۹۱)۔ بخش کا پتلا نہیں جلا، البتہ مسلمان جل گئے۔

ہندوستان کے بیشتر فرقہ وارانہ فسادات اسی قسم کے جھگڑوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس معاملہ میں مسلمانوں کو یک طرفہ طور پر اپنے حصہ کا فساد ختم کرنا چاہئے۔ جب تک مسلمان ایسا نہیں کریں گے اس ملک سے نفی فسادات بھی ختم نہیں ہوں گے۔

۲۹ جنوری ۱۹۹۱

سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ یہ سورہ گویا بندہ اور خدا کا مواجہہ ہے۔ جب ایک شخص بچے دل سے سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو خدا اس کے بارہ میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہے — میں وہی ہوں جس کا اس نے اعتراف کیا، اور اس کے لئے وہی ہے جو اس نے مانگا۔

۳۰ جنوری ۱۹۹۱

مولانا محمد تقی امینی ۵ مئی ۱۹۲۶ کو سید (بارہ بنگی) میں پیدا ہوئے۔ ۲۱ جنوری ۱۹۹۱ کو طاعون میں ان کی وفات ہوئی۔ مولانا مرحوم کے ساتھ میری زندگی کے کئی عہد امتیاز واقعات وابستہ ہیں۔

جون ۱۹۶۶ میں جب میں نے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام (لکھنؤ) کو چھوڑ دیا۔

اس وقت مولانا مرحوم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ناظم دینیات تھے۔ انھوں نے مجھ سے پوچھے بغیر بطور خود ہندوستان کے ان مسلم اداروں کے نام سفارشی خطوط لکھے جہاں لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا تھا۔ مثلاً دارالمصنفین، معارف اسلام، ندوۃ المصنفین وغیرہ۔ مدارس عربیہ سے جو جرائد نکلتے ہیں ان کو بھی خطوط لکھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے کسی ادارہ میں جگہ مل جائے تاکہ میں وہاں رہ کر لکھنے پڑھنے کا کام کر سکوں۔ مگر تمام کے تمام اداروں نے مجھ کو مستہمل کرنے سے معذرت ظاہر کی۔

اس سلسلہ میں انھوں نے تقریباً ایک درجن اداروں کے نام خطوط لکھے تھے۔ ان کے جوابات انھوں نے مجھے دکھائے تھے۔ ان جوابات میں میری صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا تھا۔ مگر براہ راست یا بالواسطہ انداز میں یہ شکایت کی گئی تھی کہ میرا مزاج تنقیدی ہے۔ اور اسی تنقیدی مزاج کی بنا پر ان کے ساتھ میرا نباہ نہ ہو سکے گا۔

۳۱ جنوری ۱۹۹۱

ٹائٹلس آف انڈیا (۳۱ جنوری ۱۹۹۱) میں بتایا گیا ہے کہ اردن کے سلطان (خاص طور پر فلسطینی) آج کل سلام علیکم کی جگہ صدام علیکم کہہ رہے ہیں:

How are the Jordanians greeting each other now: Saddam-u-Alaikum. (p. 9)

عراق کے صدر صدام حسین نے ۲ اگست ۱۹۹۰ کو کویت پر فوجی قبضہ کر لیا۔ جب امریکہ نے مطالبہ کیا کہ کویت چھوڑ دو تو صدام حسین نے کہا کہ پہلے یہودیوں سے فلسطین چھڑواؤ، ہم کویت بھی چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد صدام حسین نے کچھ روسی میزائل (scuds) تل ابیب وغیرہ پر پھینکے۔ اس کے بعد صدام حسین مسلم دنیا کے بیرو بن گئے۔ مذکورہ واقعہ اسی سلسلہ کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔

دوسری طرف کویتوں اور سعودیوں کے لئے یہ لطیفہ بنایا گیا ہے کہ اب وہ ہمارے بچے بچائے بٹم اللہ کہتے ہیں۔ (صدر امریکہ بٹش کے نام کے ساتھ)

یکم زوری ۱۹۹۱

ایک انگریزی مجلہ میں خوبصورت قدرتی مناظر دیکھ کر خیال آیا کہ موجودہ دنیا نہایت حسین اور نہایت نامنسی ہے۔ یہاں ہر وہ چیز وافر مقدار میں موجود ہے جس کی انسان تنہا کر سکتا ہے۔ البتہ یہ سب کچھ امکانات کی صورت میں ہے۔ انسان کو عقل اور صلاحیت دی گئی ہے تاکہ وہ ان اعلیٰ امکانات کو استعمال کر کے انہیں واقعہ بنائے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملحق امکانات والی ایک دنیا تیار کر کے انسانوں کو دی اور کہا کہ تم یہاں ایک جنتی دنیا تعمیر کرو۔ مگر انسان ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ اب وہ دن آنے والا ہے جب خدا انسانوں کو معزول کر کے اپنی دنیا کا چارج خود لے لے۔ اور پھر یہاں ایک جنتی دنیا بن کر اسے مومنین صالحین کے حوالے کر دے۔ شاید یہی مطلب ہے اس آیت کا: اَنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا۔

۲ فروری ۱۹۹۱

پاکستان سے ایک اردو روزنامہ ”وقف“ شائع ہوتا ہے۔ وہ بیک وقت لاہور، کراچی اور راولپنڈی سے شائع ہوتا ہے۔ اس کی پیشانی پر یہ الفاظ لکھے جاتے ہیں: ”تیسری صحافت کا پاسدار“

اس پاکستانی اخبار کا شمار ۲۸ جنوری ۱۹۹۱ کے صفحہ اول کی ایک سرخی یہ ہے: ”ہندوؤں نے مسلمانوں کے مجلسوں پر حملہ کر دیا، ۶ شہید ۵۰ زخمی“۔ اس سرخی کے تحت غازی آباد کے فساد کی خبر شائع ہوئی ہے جو ۲۶ جنوری کو ہوا تھا۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ ”بھارت (غازی آباد) میں مسلمانوں نے خلیج کی جنگ کے سلسلہ میں امریکہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تقریباً ۳۰۰ ہندوؤں کے گروپ اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف پتھر اور چاقو اور دیسی ساخت کے بم استعمال کئے اور شہر میں ایک سو سے زیادہ دکانوں کو آگ لگا دی۔“

اس خبر میں کبانی کا نصف حصہ حذف کر دیا گیا ہے۔ پورا قصہ یہ ہے کہ ۲۶ جنوری کو ہندوستان کا یوم جمہوریہ تھا۔ عین اسی دن مسلمانوں نے مجلسوں بنگالا۔ اس مجلس کو وہ ایک

ہندو محلہ سے لے گئے۔ مزید یہ کہ مقام فساد دیکھا بھٹا، پھر ہندو ٹنٹ لگا کر ہندو کچل کر تقریباً بکریہ تھے۔ مسلمانوں نے ٹنٹ ہٹانے پر اصرار کیا۔ کیوں کہ ان کو اس مقام پر جارج بٹش کا پتلا جلانا تھا۔ مسلمانوں کے اس غلط اصرار پر فساد شروع ہوا۔ پاکستان کے اخبارات ہندستان کو بدنام کرنے کے لئے مستقل طور پر اس قسم کی جھڑپیں چھاپتے رہتے ہیں۔ اس قسم کی خبریں چھاپنا بلاشبہ بدترین جرم ہے۔

۳ فروری ۱۹۹۱

ہندستان اور پاکستان کے اردو اخبارات آج کل صدام حسین کو اسلامی ہیرو کے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک صلاح الدین ایوبی دوبارہ تاریخ میں لوٹا یا ہے۔ یہ اردو اخبارات صدام حسین کو اسلام کے سب سے بڑے خادم کے روپ میں پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مکہ کے اخبار العالم الاسلامی (۱۳ جنوری ۱۹۹۱)، کے پہلے صفحہ کی طلی سرخی یہ ہے: النظام العراقی يحاول استغلال الاسلام لتبرير عدوانه الاثم عراقی حکومت کو شش کر رہی ہے کہ اپنے ظالمانہ گناہ کو جائز ثابت کرنے کے لئے اسلام کو استعمال کرے۔

اردو اخبارات میں اس قسم کی سرخیاں قائم کی جا رہی ہیں کہ صدام حسین نے عالم اسلام کو متحد کر دیا ہے۔ دوسری طرف مکہ سے نکلنے والے ایک جریدہ الرابطة (دسمبر ۱۹۹۰) کی کور اسٹوری کی سرخی ان الفاظ میں قائم کی گئی ہے: الغزو العراقي الاثم لدولة الكویت منقذ وحدة الصف الاسلامی، کویت کے اوپر عراق کے خدا رانہ حملہ نے اسلامی اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا۔

اردو اخبارات اپنے پرجوش مفامین کے ذریعہ یہ تصور دے رہے ہیں کہ صدام حسین نے فلسطین کی آزادی کا راستہ کھول دیا۔ اور ریاض سے نکلنے والے الدعوة (۲۳ جنوری ۱۹۹۱) میں ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے: جراثیم الطاغیة تمنع الفرصة لاسرائیل (صدام طاغوت کے جراثیم کا فائدہ اسرائیل کو پہنچے گا)۔ کیا عجیب فرق ہے ایک اسلام اور دوسرے اسلام میں۔

۴ فروری ۱۹۹۱ء

اسلام کے دورِ اَوَّل میں جو لڑائیاں پیش آئیں ان کے بارہ میں قرآن میں تین قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ لڑائیاں سب ایک قسم کی ہیں تھیں بلکہ وہ تین نوعیت کی لڑائیاں تھیں۔

پہلی قسم کی لڑائی وہ ہے جس کے لئے قاتلوں ہم بعد بحم اللہ بایدکم کے الفاظ آئے ہیں۔ بدر کی لڑائی اصلً اسی قسم میں شامل ہے۔ یہ دراصل اس سنت الہی کی تعمیل تھی جو انبیاء کے مخاطبین کے ساتھ ہر زمانہ میں پیش آتی رہی ہے۔ یعنی اتمامِ حجت کے باوجود جو لوگ انکارِ کبریاں انھیں ہلاک کر دینا۔ بدر کی جنگ حقیقتً اہلِ مکہ کے اوپر اسی سنت الہی کا الفاظ تھا۔ دوسری جنگ وہ ہے جس کے لئے قرآن میں قاتلو الذین یقاتلونکم کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس کو موجودہ زمانہ میں دفاعی جنگ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی بغیر لڑائیاں سب اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔

تیسری جنگ وہ ہے جس کے لئے وقتاً تلوہم حتی لا تظنوا فتنۃ کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے مراد فتنہ مند ہی جبر کے نظام کو ختم کرنا تھا۔ خلافت راشدہ کے زمانہ میں رومیوں اور ایرانیوں سے جو لڑائیاں ہوئیں وہ سب اسی نوعیت کی لڑائیاں تھیں۔

بعد کے زمانہ میں پہلی اور تیسری قسم کی جنگ کی ضرورت باقی نہیں رہی پہلی قسم کی جنگ کا تعلق صرف پیغمبر سے تھا اور تیسری قسم کی جنگ کا تعلق صحابہ کرام سے۔ اب ہمارے لئے صرف دوسری قسم کی جنگ باقی رہ گئی ہے۔ یعنی بوقتِ جارحیت مدافعتی جنگ لڑنا۔

۵ فروری ۱۹۹۱ء

ایک صاحب سے میں نے الرشاشین کا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دنیا میں ہیش عسراوریسر دونوں موجود رہتا ہے۔ عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ انھیں صرف عسرا کا پہلو دکھائی دیتا ہے۔ وہ بس اس کی فریاد کرتے رہتے ہیں۔ الرشاشین اس کے برعکس یہ سر کے پہلو کو نمایاں کرنے کا مشن ہے۔ وہ عسرا کو نظر انداز کرتے ہوئے عسرا کا اعلان کر رہا ہے۔

اس دنیا میں رات بھی ہے اور دن بھی، خزاں بھی ہے اور بہار بھی۔ رات کا آنا آج کے لحاظ سے اندھیرے کا آنا معلوم ہوتا ہے۔ مگر کل کے لحاظ سے وہ روشن صبح کے آنے کی تہدید ہے۔ خزاں کا موسم ہلکا ہر پت جھڑکا موسم نظر آتا ہے۔ مگر مستقبل کے اعتبار سے وہ بہار کے سرسبز موسم کی خبر دے رہا ہے۔ یہ قدرت کا اٹل قانون ہے، مادی دنیا کے لئے بھی اور اسی طرح انب لوں کی دنیا کے لئے بھی۔

۶ فروری ۱۹۹۱

آج رات کو دہلی میں خواب دیکھا کہ میں نے کوئی مضمون یا کہانی لکھی ہے۔ نیند کھل تو اصرل مضمون یاد نہیں تھا۔ البتہ یہ یاد تھا کہ مضمون کو میں نے اس جملہ پر ختم کیا ہے جو ریڈیو میں خبروں کے انٹرفیسر آخر میں کہا کرتے ہیں :

...and that is the end of the news.

آج ہی کے اخبارات میں امریکی صدر جارج بش کا یہ بیان چھپا ہے کہ خلیج کی جنگ امریکہ کی آخری جنگ ہوگی۔ آئندہ نئے عالمی نظام کی بنا پر دوبارہ جنگ کی ضرورت نہ ہوگی:

The Gulf war would be America's last war. There would be no need to fight another one because of the new world order.

۷ فروری ۱۹۹۱

جان ڈرائیڈن (John Dryden) مشہور انگریزی ادیب اور شاعر ہے۔ وہ ۱۶۳۱ء میں پیدا ہوا، اور ۱۷۰۰ء میں لندن میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا ایک شعر ہے کہ مشکل پیش آئے کے وقت حاضر دماغی اور بہت سے کامیابی حاصل کرنے کے لئے فوجوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں :

Presence of mind and courage in distress
Are more than armies to procure success.

۸ فروری ۱۹۹۱

ایک صاحب سے گفت گو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ مسلمانوں کے اخبارات و

رسائل پڑھئے۔ ان کے اجتماعات میں شرکت کیجئے۔ ان کی مجلسوں کی گفتگو سنے۔ ہر جگہ فریاد و احتجاج کی آوازیں سنائی دیں گی۔ مسلمانوں کے اپنے اعتراف کے مطابق، موجودہ صورت حال یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو انھیں مار رہا ہے۔ فلسطین میں یہودی ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ فلج میں عیسائی ان کو ہلاک کر رہا ہے۔ وغیرہ۔

مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورت حال انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ وہ حقیقتاً ان کی ظلم نہیں بلکہ خدا کی تنبیہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ کیا کہ خدا کی دی ہوئی سیاسی طاقت کو محض فخرانی کا فیصلہ سمجھا اور خدا کے دیے ہوئے اقتصادی ذرائع کو صرف عیش و عشرت کا ذریعہ بنالیا۔ حالانکہ سیاسی قوت اور اقتصادی وسائل دونوں اصلاً دعوت کا کام کرنے کے لئے رکھے گئے تھے۔

۹ فروری ۱۹۹۱

قدیر زمانہ سیاسی جبر کا زمانہ تھا۔ مزید یہ کہ اس سیاسی جبر کی تہمید مشرکاذ مذہبی عقیدہ سے کی جاتی تھی۔ اس طرح یہ سیاسی جبر علما مذہبی جبر بن گیا۔ اس دور میں تو حیدر کی دعوت فوراً پھیل دی جاتی تھی، کیوں کہ توحید کا عقیدہ قدیم بادشاہوں کے حق حکمرانی کو بے بنیاد ثابت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرمؐ کو ان کے اصحاب کے ذریعہ مذہبی جبر کے اس نظام کو ختم کر دیا۔ یہی وہ عمل ہے جس کو قرآن میں ختم فتنہ کے لئے قاتل کہا گیا ہے۔ عرب میں شرک کے خاتمہ اور دیوبندوں اور اہل انبیوں کی مشرکاذ سلطنتوں کے خاتمہ کے بعد یہ عمل اپنی آخری تکمیل کو پہنچ گیا۔

اس واقعہ کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے بڑے حصہ پر اہل اسلام کا اقتدار قائم ہو گیا۔ یہ اقتدار بذات خود مطلوب تھا وہ محض ایک ثانوی نتیجہ تھا۔ اصلی مطلوب وقتصودیر تھا کہ دعوت توحید کے مواقع ہمیشہ کے لئے کھول دئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سیاسی جبر کو ختم کیا۔ دوسری طرف تیسری کی دولت کا ۵ فیصد حصہ مسلم ملکوں (مغربی ایشیا، افریقہ، کینیڈا، نیچے رکھ دیا۔ اس طرح یہ انتظام کر دیا گیا کہ صنعتی دور میں بھی اہل اسلام کو ہر قسم کے مزدوری و وسائل حاصل رہیں۔ مگر مسلمانوں نے اصل مقصود (دعوتی عمل) کو بھلا دیا۔

انھوں نے ان دونوں نعتوں کو بالترتیب صرف اقتدار اور عیش کا ذریعہ سمجھ لیا۔ اور دعوت کے اصل کام کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔

یہ بلاشبہ سب سے بڑا جرم ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مسلسل جرم کی بنا پر اللہ کا غضب ان کے خلاف بھڑک اٹھا ہے۔

۱۰ فروری ۱۹۹۱

صدر صدام حسین نے ۱۹۷۹ء میں عراق کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انھوں نے اعلان کیا کہ عفریقہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کے ذریعہ آدھے اسرائیل کو جلا ڈالیں گے (انتہ سحرق نصف اسرائیل بالکیمیاوی) اس سے پہلے مصر کے صدر جمال عبدالناصر نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تم کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ سنہ صیغہ فی البحر) مگر دونوں میں سے کوئی بھی اسرائیل کا کچھ لگاؤ نہ سکا۔ جو لوگ بڑے بڑے الفاظ بولیں ان کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ عام تجربہ ہے کہ زیادہ الفاظ بولنے والے ہمیشہ عمل میں تھوڑے ہوتے ہیں۔

۱۱ فروری ۱۹۹۱

مولانا اخلاق حسین قاسمی (دہلی) کا ایک مراسلہ روزنامہ قومی آواز (۱۱ فروری ۹۱) میں چھپا ہے۔ اس کا ایک پیرا گراف یہ ہے:

”ہندوستان میں اسلامی احیاء کی پوری تاریخ کو نگرا ہی قرار دینے والے واحد مسلم قائد مولانا حمید الدین خاں کو اگر ایک طرف سوشلسٹ ملکوں سے تعاون ہوا تو دوسری طرف اسلامی نظام کے حامی مدد رشیہ، اللجن صاحب کو اشارہ ملا کہ حضرت خاں صاحب کی مدد کی جائے اور انھیں ایک کتاب کے انعام کے نام پر دوبارہ مدد ملی۔ یہ سب مغربی سامراجیوں کی منافقانہ سیاست ہے“

مولانا اخلاق حسین قاسمی نے اس مراسلہ میں امریکی میگزین ٹائم (۲۴ ستمبر ۱۹۹۰ء) کے ایک مضمون کی بنیاد پر شکایت کی ہے کہ مغربی پریس مسلم حکمرانوں کی کو داکٹری کر رہا ہے۔ گمبیرے بارہ میں یہی فعل وہ زیادہ بری صورت میں انجام دے رہے ہیں۔ ٹائم نے تو یہ کیا

چکہ کچھ حقیقی واقعات معلوم کر کے شائع کئے ہیں۔ جب کہ مراسلہ ہمارے میرے بارے میں جو بات کہی ہے وہ سراسر جھوٹی بات ہے۔ اس کا حقیقت واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔

۲۴ فروری ۱۹۹۱

کچھ کثیر سری ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کے مسلمانوں میں تو صدام نوازی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ مثلاً آج جامع مسجد کے علاقہ میں بڑے بڑے رنگین پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ اس پر جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے: صدام حسین — آج کا صلاح الدین البوئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آجکل کثیر میں صدام نوازی کا تقریباً یہی حال ہے۔

میں نے کہا کہ خلیج کے واقعہ نے امریکہ سے زیادہ مسلمانوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ مسلمان سب کے سب ڈبل تھنگنگ میں مبتلا ہیں۔ صدام حسین کی حمایت کرنا گویا might is right کے اصول کی حمایت کرنا ہے۔ جب آپ کو بیت پر صدام کے فوجی قبضہ کو ناجائز قرار دیں تو اس کے بعد کس منطق سے آپ کثیر پر ہندوستانی فوجوں کے قبضہ کو ناجائز قرار دیں گے۔ اور اسی طرح آپ کس منطق سے فلسطین پر یہودیوں کے فوجی قبضہ کو غلط ثابت کریں گے۔ مسلمان ایک طرف فلسطین پر یہودی قبضہ اور کثیر پر ہندوستانی قبضہ کو غلط بتاتے ہیں۔ دوسری طرف صدام حسین کے کویت پر قبضہ کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے کو برسر حق سمجھتے ہیں۔

۱۳ فروری ۱۹۹۱

ہندستان ٹائمز (۲ فروری ۱۹۹۱) میں سوامی دیویا سند سے متعلق ایک مضمون پڑھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح وہ انیسویں صدی کے آخر میں دیوان وار امریکہ پہنچے اور وہاں ہندو عازم کی تبلیغ کی۔ اسی طرح اور بہت سے ہندو سوامی ہیں جو اپنے مذہب کی عمومی تبلیغ کے جوش میں یورپ اور امریکہ میں داخل ہو گئے اور لاکھوں لوگوں کو ہندو ازم سے متاثر کیا۔

مگر موجودہ زمانہ میں مسلمانوں میں مجھے کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اسلامی تبلیغ کے ذہن میں یورپ اور امریکہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں پر اسلام کی تبلیغ کرے۔ اس کی

وجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں مغربی قوموں نے مسلمانوں سے ان کا سیاسی اقتدار چھین لیا۔ چنانچہ تمام مسلمان دفاعی نفسیات میں مبتلا ہو گئے۔ اس نفسیات کی بنا پر وہ یا تو مغربی قوموں سے سیاسی لڑائی میں مشغول ہو گئے۔ جیسے جمال الدین افغانی، محمد علی جوہر، ابو الکلام آزاد، محمود حسن دیوبندی، وغیرہ۔ کچھ دوسرے لوگ تحفظ کی تدبیروں میں لگ گئے۔ انھوں نے دینی مدرسے قائم کئے، تبلیغی جماعت جیسی تحریک شروع کی۔

ہندو دفاعی نفسیات سے غلط تھا۔ اس لئے وہ اپنے مذہبی سربراہ کا مبلغ بن کر اٹھا۔ مسلمان دفاعی نفسیات میں مبتلا ہونے کی بنا پر یا سیاسی لڑائی میں مشغول رہے یا ذاتی تحفظ کی تدبیروں میں۔ اسلام کے شہادت دینی سربراہ کو ملے کر اٹھنے کا حراج ان میں پیدا ہی نہ ہو سکا۔

۱۴ فروری ۱۹۹۱

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ناقابل بیان حد تک عجیب صلاحیتیں دی ہیں۔ اس عطیہ کا بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ معطلی کا اعتراف کیا جائے۔ اسی اعتراف خداوندی کا نام تحریر ہے۔ سوچنے والے ذہن کو چاہئے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں سوچے۔ تڑپنے والے دل کو چاہئے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں تڑپے۔ زبان کو یا کو چاہئے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے لئے گویا ہو۔ چشم بینا کو چاہئے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھے۔ اور اسی طرح تمام دوسرے عطیات۔

۱۵ فروری ۱۹۹۱

قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کو ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت گناہ کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کو نہیں (یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون۔ لکم مقتدا عند اللہ ان تقولوا مالا تفعلون)

اس کی تشریح اگر الفاظ بدل کر کی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ زندگی میں آدمی کو ہمیشہ دو میں سے ایک کا چوراہا ہوتا ہے۔ مگر اکثر اوقات وہ تیسرا چوراہا لیتا ہے۔ جہاد کے سلسلہ میں ایک چوراہا یہ ہے کہ آدمی جہاد کرے، دوسرا یہ کہ وہ جہاد نہ کرے۔ مگر آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ تیسرا چوراہا لیتا ہے یعنی وہ نہ تو جہاد کرتا ہے اور نہ جہاد کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بجائے

وہ یہ کہتا ہے کہ زور و شور کے ساتھ جب آپرتقریر کرتا ہے۔ وہ لڑائی نہیں کرتا، البتہ لڑائی کی باتیں کرتا ہے۔ یہ تیسرا چوالیس "اللہ کے نزدیک سخت گناہ ہے۔

اس روش کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے، خواہ وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ۔ مثلاً تحفہ دینے کے معاملہ کو لیجئے۔ اس سلسلہ میں ایک چوالیس یہ ہے کہ آدمی تحفہ دے۔ دوسرا چوالیس یہ ہے کہ وہ تحفہ نہ دے۔ مگر بیشتر لوگ تیسرا چوالیس لیتے ہیں۔ یعنی وہ کوئی سستی یا تماشے والی چیز خرید کر تحفہ دیتے ہیں۔ یا جو چیز اپنے لئے بیکار ہو، اس کو تحفہ میں دے دیتے ہیں۔ یہ تیسرا چوالیس لینا ہے، اور تیسرا چوالیس کوئی چوالیس نہیں۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ وہی چیز ہے جس کو چھوٹا کر میڈٹ لینا کہا جاتا ہے۔

۱۶ فروری ۱۹۹۱

جس آدمی کو عمل نہ کرنا ہو وہ بڑے بڑے الفاظ بولتا ہے، اور جس آدمی کو عمل کرنا ہو وہ چھوٹے الفاظ بولتا ہے۔ عمل پسند انسان چپ رہتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو سوچ سمجھ کر بولتا ہے اور وہی بولتا ہے جو اسے کرنا ہے۔ اس کے برعکس لفظ پسند انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بولنے ہی کو کام سمجھ لیتا ہے۔ اس کو عمل سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ البتہ ہر معاملہ میں وہ بولنے کا بادشاہ بنا رہتا ہے۔

۷ فروری ۱۹۹۱

مسلم رہنا اور مقررین پر جو شش طور پر کہتے ہیں کہ مسلمان صرف ایک خدا کے آگے جھکتا ہے، وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔۔۔ یہ سر جھک چکا اب جھکانا نہیں ہے۔

یہ نہایت غلط ذہن ہے۔ اسی ذہن کا یہ نتیجہ ہے کہ موجودہ مسلمان ایک کرکٹ قوم بن گئے ہیں۔ جھوٹی اکڑ ان کی خاص صفت ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ جو لوگ خدا کے آگے جھک جائیں وہ اپنی پوری زندگی جھکے ہوئے طریقہ پر گزارتے ہیں وہ ایک تواضع پسند گروہ بن جاتے ہیں۔

سجدہ اور عبادت کے اعتبار سے بلاشبہ مومن صرف خدا کے آگے جھکتا ہے۔ مگر خدا کے آگے عبادتی جھکاؤ ان لوگوں کے درمیان اخلاقی جھکاؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے آدمی

کے اندر سے اکڑ اور انایت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ اعتراف کرنے والا انسان بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی پوری زندگی پر humility کی صفت چھا جاتی ہے۔ سجدہ کے اعتبار سے مومن صرف خدا کا شکر گزار ہوتا ہے۔ مگر اخلاق کے اعتبار سے وہ ہر انسان کے سامنے تواضع کی روشنی اختیار کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔

۱۸ فروری ۱۹۹۱

مولانا محمد علی جوہر ایک پرچمیں سیاست داں تھے۔ وہ ادیب اور مقرر اور شاعر بھی تھے۔ ان کا یہ شعر سلمان بہت جوش و خروش کے ساتھ پڑھتے ہیں:

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے
میرے نزدیک یہ بالکل نفوس شر ہے۔ یہ توحید نہیں ہے، وہ صرف بے معنی شاعری ہے۔ "دو عالم" میں انسانی دنیا کے ساتھ فرشتوں کی دنیا بھی شامل ہے۔ تو یہ کیا کوئی توحید کی بات ہے کہ آدمی انسانوں کے ساتھ فرشتوں سے بھی خفا ہو جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ توحید سارے عالم کے لئے محبت کا مزاج بتاتی ہے، نہ کہ سارے عالم سے خفا ہونے کا۔ تمام پیغمبروں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لئے ناصح اور امین ہوں میں تمہاری ہدایت اور نجات کا حریف ہوں۔ کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں سارے عالم سے خفا ہوں۔ زیادہ صبح بات یہ ہے کہ حشر میں کسی شخص کے بارہ میں یہ کہا جائے کہ اس نے اللہ کی خاطر اپنے دشمنوں سے محبت کی۔ وہ لوگوں کی ایذا رسانی کے باوجود لوگوں کا خیر خواہ بنا۔ لوگوں کی اشتعال انگیزی کے باوجود وہ ان سے خفا نہیں ہوا۔ بلکہ ان کی ہدایت کے لئے دعا کرتا رہا۔

۱۹ فروری ۱۹۹۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لئے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ لوگ نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: انکم لن تنزلوا فی صلاۃ ما انتظرتم الصلاۃ، تم لوگ جب نماز کے انتظار میں ہوتے ہو تو تم نماز ہی میں ہوتے ہو۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے حسن بصری نے کہا: ان الناس لا یزالون فی خیر ما انتظروا الخیر لوگ جب کسی بھلائی کا انتظار کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ بھلائی میں ہوتے ہیں، جس سے احوال

فی احادیث الرسول ۲۴۶/۵

حدیث سے ثابت ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں اصل اہمیت نفسیاتی حالت کی ہے۔ جب آدمی اس انتظار میں ہو کہ خیر کا موقع آئے تو وہ خیر کا عمل کرے، تو وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دل سے عمل خیر کا طالب ہے۔ اس کی نفسیات میں خیر کا شوق داخل ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالب خیر کو بھی عامل خیر کے خاند میں لکھ دیا جاتا ہے۔

۲۰ فروری ۱۹۹۱

اپنی پوری عمر میں میرا سالقرہ جن مسلمانوں کے ساتھ پیش کیا، ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے خلاف مزاج بات سننے کے وقت objective رہے۔ ہر آدمی اس وقت سنجیدہ تھا جب کہ بات اس کے مزاج کے موافق ہو۔ جیسے ہی بات اس کے مزاج کے غیر موافق ہوئی، وہ غیر سنجیدہ ہو گیا۔

اس مزاج کا سب سے زیادہ اظہار اس وقت ہوا جب کہ کوئی ایسی تنقید کی گئی جو جس کی زد آدمی کی اپنی ذات پر پڑ رہی ہو۔ ایسی تنقید کے وقت ہر آدمی فوراً مشتعل ہو گیا۔ وہ عدل پر قائم نہ رہ سکا۔

یہ اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں میں وہ چیز باقی نہیں رہی جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ مذہبی طبقہ میں لباس اور وضع قطع وغیرہ میں تقویٰ کے خود ساختہ مظاہر تو ضرور پائے جاتے ہیں۔ مگر مجھے شک ہے کہ لوگوں کے اندر حقیقی تقویٰ موجود ہے۔ میری ذہن کے مطابق، ایک متقی انسان ذاتی تنقید پر پھرنے والا نہیں ہو سکتا۔

۲۱ فروری ۱۹۹۱

میرا تجربہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن کی پٹری دوبار نہیں بدلتا۔ مثلاً ایک شخص جو ایک باجماعت اسلامی سے یا کسی اور جماعت سے متاثر ہو گیا، وہ دوبارہ کسی اور تحریک سے اس طرح متاثر نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے کو چھڑ کر پوری طرح دوسرے کو اختیار کر لے۔ ایسا کرنے کے لئے بہت زیادہ باشعور اور بہت زیادہ اعتدالی انسان درکار ہوتے ہیں۔ اور ایسے انسان ہمیشہ بہت کم پائے گئے ہیں۔

۲۲ فروری ۱۹۹۱

ہندستان ٹانلس (۲۲ فروری) میں ایک دلچسپ خبر ہے۔ وٹاہرو کی ڈیٹ لائن کے ساتھ چھپنے والی اس خبر کا عنوان ہے — ڈیموکریسی ایک عربی لفظ ہے:

Democracy an Arabic word

رائٹری اس خبر میں بتا گیا ہے کہ لیبیا کے فوجی صدر کرنل معریت ذانی نے قاہرہ میں ایک اجتماع کو خطاب کیا۔ اس میں تقریباً ایک سو مصری شریک تھے۔ انھوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ایک یونانی لفظ ہے۔ یہ لغو بات ہے۔ یہ ایک عربی لفظ ہے۔ اور اس کا مطلب ہے مسلسل کرسی پر بیٹھنا۔ انھوں نے کہا کہ ڈیموکریسی دعوئی لفظ کا مرکب ہے۔ دیمومتہ اور کرسی اسی۔ دیمومتہ کے معنی ہیں ہمیشگی اور کرسی کا لفظ کرسی کی جمع ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں بلکہ ایک لطیفہ ہے۔

۲۳ فروری ۱۹۹۱

ایک صاحب نئی دکان کھول رہے تھے۔ انھوں نے مجھ سے مشورہ مانجا۔ میں نے کہا کہ تجارت نام ہے عنیت کا۔ دکان آدمی کے لئے تجارتی بیٹھک کی جگہ نہیں۔ دکان آدمی کے لئے تجارتی عنیت کی جگہ ہے۔ اگر آپ اس راز کو سمجھ لیں تو انشاء اللہ آپ ضرور اپنی تجارت میں کامیاب ہو کر رہیں گے۔

۲۳ فروری ۱۹۹۱

میرے بارہ میں ہر جگہ یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ میں نے لیبیا کے صدر معریت ذانی کی کتاب الاغضر کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک صاحب سے گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اس کے بعد میں نے انھیں ایک واقعہ سنایا۔

برطانی حکومت کے دور میں وائسرائے کے سامنے ایک خط پیش کیا گیا۔ اس پر محمد علی کا دستخط تھا۔ یہ خط امیر کابل کے نام تھا۔ خط میں افغانی امیر سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی فوجیں لے کر ہندوستان پہنچ کر دیپلے۔ ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے۔ اس کے بعد امیر یزیدوں کو بھاگنے پڑے گا۔ اور ملک آزاد ہو جائے گا۔

اس خط کے مضمون سے مولانا محمد علی جوہر کی بغاوت ثابت ہوتی تھی۔ اس کو وائسرائے کی کونسل میں غور کے لئے پیش کیا گیا۔ کونسل کی اس شینگ میں جنرل ڈاکر بھی تھا جو اپنی

ٹپلے ہوئے یہ الفاظ میری زبان پر آئے۔

۲۷ فروری ۱۹۹۱

خلیج کا بحران پیدا ہونے کے بعد پچھلے کئی ہفتوں سے میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتا رہا ہوں۔ اس مطالعہ کا ایک نتیجہ وہ ہے جو 'خلیج ڈائری' کے نام سے رسالہ نمبر ۱۹۹۱ کے طور پر شائع کیا جا رہا ہے۔

اس دوران میں ہر روز بہت سے اخبار اور رسالے پڑھتا رہا ہوں۔ عربی، اردو، انگریزی میں کثیر تعداد میں خبریں اور رپورٹیں اور مضامین کا مطالعہ کیا ہے۔ اس پوری مدت میں ہزاروں تحریریں دیکھی ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ ان تمام تحریروں میں کوئی ایک بھی تحریر ایسی نہیں ملی جس میں خلیج بحران سے کوئی مفید سبق نکال لیا ہو۔ تمام تحریریں یا مسلمانوں کی تہمتیں یا چرکی ایک کی حمایت اور دوسرے کی مذمت۔ ایسی حالت میں کیسے ممکن ہے کہ لوگ واقعات سے سبق سیکھیں۔ واقعات ان کے لئے تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ بن جائیں۔

۲۸ فروری ۱۹۹۱

ماہنامہ الرشاد (اعظم گڑھ) کے شمارہ فروری ۱۹۹۱ کا ادارہ (رشحات) خلیج کے مسئلہ پر ہے۔ اڈیٹر صاحب عربوں کی شکایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "عالم اسلام میں کوئی بڑا سے بڑا حادثہ پیش آجائے مگر وہاں کے عوام و خواص میں کوئی پر شور تاثر دکھائی نہیں دیتا۔ بس حکومت یا حکومت کے کچھ ادارے اس پر اٹھنا رافسوس کر دینا یا کچھ مالی مدد کو دینا کافی سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے عالم اسلام کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے۔" (صفحہ ۷)

یہ موجودہ مسلمانوں کی حالت کی نہایت صحیح ترجمانی ہے۔ آج کل کے مسلمان "پر شور تاثر" ظاہر کرنے کو مسئلہ کا حل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ پر شور تاثر صرف ایک سطحی رد عمل ہے، اس مسئلہ کے حل سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے مسائل پر پر شور تاثر کا اظہار نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ بار بار پر شور تاثر کے اظہار کے باوجود مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ باہری مسجد کی تحریک اجمودھیہ کے مسئلہ پر پورے مضمون میں ایک پر شور تاثر شاگرد اس نے ایک فیصد اصل مسئلہ کو حل نہیں کیا۔ خلیج کا موجودہ بحران بھی فلسطینی

کے مسلحہ پراک یک پر شور و زار کا مظاہرہ تھا، مگر اس نے مسئلہ کو حل کرنے میں کسی بھی قسم کی مدد نہیں کی۔ وغیرہ

یکم مارچ ۱۹۹۱

بنارس سے ایک عربی ماہنامہ نکلتا ہے۔ اس کا نام صوت الامۃ ہے۔ اس کے شمارہ جیب ۱۴۱۱ھ (فروری ۱۹۹۱ء) میں الجہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے ۱۶ صفحات کا ایک مضمون چھپا ہے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ جہاد کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آخر میں مضمون نگار لکھتے ہیں: اَللّٰی مَعَ هٰذَا الْهَوَاۡنِ اِنَّمَا الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ - عَشْرٌ عَزِيزٌ اَوْ مَعْتٍ عَزِيزٌ وَحَقٌّ بِنَا فَتَاخِلْ (اے مرد مؤمن، یہ ذلت و رسوائی کب تک - عزت کے ساتھ جیو اور عزت کے ساتھ مرو۔ اور ہمارے ساتھ آؤ کہ ہم مل کر جنگ کریں۔) صفحہ ۲۰

جہاد اللہ کے لئے ہوتا ہے ذکر مسلمانوں کی قومی عزت کے لئے۔ مارے قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ جہاد کا مقصد قومی عزت حاصل کرنا ہے۔

۲ مارچ ۱۹۹۱

آج شب برات ہے۔ عشاء کے بعد میں اپنے مطالعہ کے کمرہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ باہر بستی نظام الدین سے بار بار آواز آ رہی ہیں۔ مسلمان شب برات کے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلم علماء کا کہنا ہے کہ اس ملک میں ہمارے لئے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری اسلامی شناخت مثالی جا رہی ہے۔ جلسہ اور بیانات کی صورت میں وہ اس کے خلاف مسلسل بولتے رہتے ہیں۔

مگر یہی مسلم علماء شب برات کے پٹاخوں اور اس قسم کی دوسری بدعات پر خاموش ہیں۔ ان کے نزدیک اس سے مسلمانوں کی شناخت متاثر نہیں ہوتی۔ پٹاخہ بازی واضح طور پر ہندوؤں کی نفی ہے۔ اس کے باوجود اس سے مسلمانوں کی شناخت کو کوئی خطرہ نہیں۔

۳ مارچ ۱۹۹۱

ٹائٹس آف انڈیا (۳ مارچ) نے جانشن (G.H. Jansen) متعین نیکو سیما کا ایک جائزہ خلیج کی جنگ کے بارہ میں شائع کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیج بحران کے نذرانہ میں تقریباً پوری دنیا کے

مسلمان صدام حسین کے حامی بن گئے۔ اس کا سبب 'بنفص معاویہ' کی نفسیات تھی نہ کہ 'حب علی' کی نفسیات۔ مسلمانوں کا پروصدام بن جانا دراصل امریکہ سے نفرت کی ہنس پر تھا:

It is only a generalised hatred of America and therefore admiration for a leader who defied the Americans that can explain why Saddam has been so admired from Indonesia to South Africa to Morocco. (p. 12)

مسلمانوں کے درمیان امریکہ کے خلاف سخت نفرت اور اس بنا پر ایسے لیڈرز کو پسند کرنا جو امریکہ کی مخالفت کرے، یہی اس بات کی توجیہ ہے کہ کیوں صدام حسین انڈونیشیا سے لیکر ساؤتھ افریقہ اور مراکش تک ساری دنیا میں اس قدر محبوب بن گئے۔

جانسن کا یہ بیان بالکل درست ہے۔ اور موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تمام بڑی بڑی تحریکیں نفرت عالم کی بنیاد پر اٹھیں ہیں۔ محبت عالم کی بنیاد پر ان کے درمیان کوئی تحریک نہیں اٹھی۔ اور ایسی منفی تحریکوں کے لئے بھی مقصد ہے کہ وہ ناکام ہو کر رہ جائیں۔

۴ مارچ ۱۹۹۱

سروہم جونز (Sir William Jones) ایک قابل مستشرق تھا۔ وہ عربی، فارسی سنسکرت، انگریزی زبانوں کا عالم تھا۔ اس نے ۱۵ جنوری ۱۸۳۰ء کو کلکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ برطانوی حکومت نے اس کی مدد کی اور اس نے کافی ترقی کی۔ اس کی لائبریری میں ہندوستانی کچھ سے متعلق نہایت قیمتی کتبوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ اس میں 'شعب اسلامیات' کو اہم مقام حاصل ہوا۔ اس میں عربی، فارسی، اردو، ترکی وغیرہ کے ہزاروں قیمتی مخطوطات اسلامی علوم سے متعلق جمع کئے گئے۔

مغربی استیلا کے دور میں اس طرح کے مستشرقین کثرت سے پیدا ہوئے۔ جب بھی کوئی قوم دوسری قوموں پر اپنا اقتدار قائم کرتی ہے تو وہ دوسری قوموں کے مذہب اور کچھ کو جاننا چاہتی ہے۔ عباسی دور میں دوسری قوموں کی کتا ہیں بڑی تعداد میں ترجمہ کی گئیں۔ اسی طرح مغربی حکمرانوں نے اپنے دور میں کیا۔

اس معاملہ میں مسلمانوں نے صرف رد عمل کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ مستشرقین کے کام میں کچھ خلاف اسلام باتیں تلاش کر کے ان کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ حالانکہ اصل کام یہ تھا کہ غالب قوم کے جذبہ کو استعمال کیا جائے کہ وہ مغلوب قوم کے مذہب اور کچھ کو جانا چاہتی ہے۔ اگر مسلمان اس راہ کو جانتے تو مغربی اقوام جو صرف نفرت کا موضوع بنیں، ان کے لیے مدعو بن جائیں وہ ان کے سامنے اسلام کو پیش کر کے سارے معاملہ کو تبلیغ اسلام کا معاملہ بنا دیتے۔

۵ مارچ ۱۹۹۱

خلیج کی جنگ میں امریکہ کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور عراق کے حصہ میں صرف رسوا کن شکست آئی۔ ہندستان ٹائٹس (۴ مارچ) میں ایک امریکی ماہر جنگ کا تاثر نقل کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ عراقی ہمارے لئے مددگار دشمن (cooperative enemy) ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنے غیر منصوبہ بند اور بے سوچے سمجھے اقدامات کے ذریعہ فتح کو ہمارے لئے بے حد آسان بنا دیا۔

بے وقوف دشمن اپنے حریف کے لئے مددگار دشمن ہے۔ ایسا دشمن اپنی نادانیوں کے ذریعہ اپنے حریف کو ایسی فتح کا موقع دیدیتا ہے جس کی امید وہ عام حالات میں نہیں کر سکتا تھا۔ عراق کے صدر صدام حسین اور اسی طرح موجودہ زمانہ کے دوسرے تمام انقلابی مسلم رہنما، جن کو ان کے معتقدین بڑے بڑے القاب دے ہوئے ہیں، وہ اسی قسم کے نادان مجاہد اسلام ثابت ہوئے ہیں۔

۶ مارچ ۱۹۹۱

سورہ شعراء، رکوع ۲ — موسیٰ جب پہنچے تو فرعون نے آپ کو دریا سے نکالا اور عزت کے ساتھ آپ کو اپنے محل میں رکھا۔ مگر موسیٰ جب بڑے ہو گئے اور نبی کی حیثیت سے اللہ کا پیغام لے کر اس کے دربار میں گئے تو فرعون نے آپ کی تحقیر کی اور آپ کو نظر انداز کر دیا۔

ایک ہی شخص کے بارہ میں باریعہ عمل کے اس فرق کا سبب کیا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ موسیٰ جب پہنچے تو وہ فرعون کے لئے ایک بے ضرر انسان تھے۔ مگر جب وہ پیغمبرانہ دعوت

لے کر فرعون کے دربار میں گئے تو اس وقت آپ کی حیثیت ایک نالتہ کی ہو چکی تھی۔ آپ فرعون کے دین شکر کو غلام بنا رہے تھے اور اس کے بجائے اس کو دین توحید اختیار کر لے کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ بات فرعون کے موعومات کے خلاف تھی۔ اور اپنے خلاف کسی بات کو سننا بلاشبہ انسان کے لئے سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔

قطعی کے قتل کی بات پر حضرت موسیٰ نے فرعون کو جواب دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھ کو میرے ماضی کی حیثیت سے نہ دیکھو بلکہ مجھ کو میرے حال کی حیثیت سے دیکھو۔ پچھلے واقعہ کو چھوڑ کر آج کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ آپ کے اس جواب سے یہ اہم اصول ملتا ہے کہ کسی سے معاملہ کرنے کے وقت ہم کو چاہئے کہ ہم آدمی کے بارہ میں اس کے آج کے اعتبار سے رائے قائم کریں کہ گزرے ہوئے کل کے اعتبار سے۔

۷ مارچ ۱۹۹۱ء

ہندستان ٹائمس ۵ مارچ ۱۹۹۱ء میں ایک رپورٹ چھپی ہے۔ اس کا عنوان ہے
صدام حسین کی حمایت نے فلسطین کی تحریک آزادی کی قسمت پر ہر لگا دی :

Supporting to Saddam seals PLO's fate

اس میں بتایا گیا ہے کہ کویت پر صدام حسین کا قبضہ اور خلیج کی جنگ کے معاملہ میں چوں کہ یاسر عرفات نے صدام حسین کی طرف داری کی۔ اس کی وجہ سے سعودی عرب، کویت اور عرب امارات وغیرہ کے حکمران یاسر عرفات سے سخت غصہ ہو گئے ہیں۔ انھوں نے یاسر عرفات کی مالی مدد بالکل بند کر دی ہے۔ اس سے پہلے فلسطین کی تحریک آزادی کو خلیج ریاستوں سے ہر ہفتہ تقریباً ۳۳ ملین ڈالر کا تعاون ملتا تھا :

Before Mr. Arafat gambled on Mr Hussein the PLO was getting some 43 million dollars a month from the Gulf states.

یاسر عرفات پر ایڈیٹڈ جیٹ پریسفر کرتے تھے اور یہ سب خلیج کی عرب ریاستوں کی مدد کی بنیاد پر تھا۔ مگر خلیج کے بحران میں انھوں نے صدام حسین کا ساتھ دیا۔ حالانکہ صدام حسین نے فرضی الفاظ کے سوا فلسطین کی تحریک کی کوئی اور مدد نہیں کی۔ مسلمانوں کے ذہنی دیوالیہ پن

کی یہ کیسی عجیب مثال ہے۔

۸ مارچ ۱۹۹۱

فورس ۱۹۹۱ کے آخر میں امریکی اخبار (The Press and America) کے ایڈیٹر مائیکل ایمری (Michael Emery) نے اردن کے شاہ حسین سے ملاقات کی۔ اور پبلج کے سیکرٹری جنرل کا انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو ہندوستان ٹائمس ۱۵ مارچ ۱۹۹۱ میں نقل کیا گیا ہے۔ شاہ حسین نے اپنے تفصیلی انٹرویو میں کہا کہ صدام حسین نے کویت پر قبضہ بطور دباؤ (source of pressure) کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح امریکہ پر دباؤ ڈال کر فلسطین کے مسئلہ کو حل کریں اور اس کے بعد کویت کو خالی کر دیں۔ صدام حسین نے کویت پر قبضہ کرنے کے لئے کویت پر حملہ نہیں کیا بلکہ امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لئے اس پر حملہ کیا۔ اگر یہ صحیح ہو تو میں کہوں گا کہ یہ ایک غلط سیاست تھی۔ یہ گویا کھیا میں گود لپکا تھا۔ صدام حسین اگر مدبر ہوتے تو وہ پیشگی طور پر جانتے کہ جس چیز کو وہ امریکہ پر دباؤ کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو امریکہ خود عراق پر حملہ کے لئے استعمال کرے گا۔

۹ مارچ ۱۹۹۱

ایک صاحب نے کہا کہ میں طالب علی کے زمانہ میں والی بال کھیلے کرتا تھا۔ والی بال کے کھیل میں ایک اسمیشر (smasher) ہوتا ہے اور ایک بوسٹر (booster)۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہر لڑکا اسمیشر بننا چاہتا ہے۔ میں نے خود کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اسمیشر فوراً نمایاں ہو جاتا ہے اور بوسٹر غیر نمایاں رہتا ہے۔ حالانکہ بوسٹر اگر بال زدے تو اسمیشر کیسے اس کو مارے۔

یہی معاملہ زندگی کے دوسرے اجتماعی معاملات کا ہے۔ ہر اجتماعی معاملہ میں دونوں قسم کے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر بوسٹر "بچنے کا شوق" کسی میں نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ ہمیشہ بیک گراؤ نہیں رہتا ہے۔ اس کے برعکس ہر آدمی اسمیشر بننا چاہتا ہے، کیوں کہ اس کا نام زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو زیادہ دکھائی دیتا ہے۔

۱۰ مارچ ۱۹۹۱

کسی کا قول ہے کہ — اگر اور سب چیز کھوئی جا چکی ہو تو تم اپنے معیار کو نیچا کر لو:

If all else fails, lower your standards.

یعنی اگر تمہارے پاس کار نہ رہے۔ تمہاری سائیکل بھی ٹوٹ جائے تو تم پیدل چلنا شروع کر دو۔ اسی طرح جب تم دیکھو کہ تمہارے وسائل ضائع ہو گئے ہیں، تو تم ضائع شدہ وسائل کا نظم کر دو بلکہ اب بھی جو حاصل ہے، اس کا استعمال شروع کر دو۔ ایک شخص اگر اپنا سرمایہ کھودے، تب بھی اس کے ہاتھ پاؤں باقی رہتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے عمل کر کے دوبارہ اپنے لئے ایک نئی زندگی بنا سکتا ہے۔

۱۱ مارچ ۱۹۹۱

دین کا انکار کرنے سے کفر اور الحاد جیسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح برائی کی ایک اور قسم ہے۔ یہ وہ قسم ہے جو دین کا اقرار کرنے کے باوجود پیدا ہوتی ہے۔ یہ برائی ہے — غیر دین کو دین کی اصطلاحوں میں بیان کرنا۔ غیر دین کو دین کا نام دینا ہی تمام دینی خرابیوں کا سبب ہے۔ یہ برائی ہر مذہبی حلقہ میں پائی جاتی ہے۔

سیاست کو مذہبی عقیدہ بنانے سے شیعیت پیدا ہوئی۔ اکابر پرستی کو مذہب بنانے سے تصوف ظہور میں آیا۔ رد عمل کے تحت دین کی تشبیہ کرنے سے دور آئل میں خواررج اور موجودہ زمانہ میں الامتحان المسلمون اور جماعت اسلامی جیسی مخوف تحریکیں پیدا ہوئیں۔

۱۲ مارچ ۱۹۹۱

حیدرآباد کے ایک اردو اخبار میں، جس پر یکم مارچ ۱۹۹۱ کی تاریخ درج ہے۔ صفحہ اول کی رپورٹ کی سرخی یہ تھی: "عراق اور صدام حسین کا حسینی لشکر جھکا نہیں سکتا، البتہ سر کٹا سکتا ہے"۔ ہندوستان کے اردو اخبارات اس قسم کی پرجوش خبروں کے ساتھ مسلمانوں میں اپنا انجاء فروخت کر رہے تھے۔ دوسری طرف خود صدام حسین کو جنگ نے اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ وہ امریکہ کی ہر شے کا کمان کو یک طرفہ طور پر جنگ بندی پر راضی ہو جائیں۔

۱۳ مارچ ۱۹۹۱

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے درمیان جو بڑے بڑے رہنما اٹھے، ان کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ مگر ان کے اقدامات سراسر ناکامی پر ختم ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تشخیص بنیادی طور پر غلط تھی۔ انھوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ ہے کہ انھوں نے سیاست کھو دی ہے۔ حالانکہ ان کے زوال کا اصل سبب یہ تھا کہ انھوں نے ربانیت کھو دی تھی۔ موجودہ زمانہ میں احیاء ملت کے لئے احیاء ربانیت کی ضرورت تھی نہ کہ احیاء سیاست کی۔ ان رہنماؤں کا نشانہ غلط تھا، اس لئے ان کی کوششیں بھی لاعاصل ہو کر رہ گئیں۔

۱۴ مارچ ۱۹۹۱

صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی صحیح بات کہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صحیح بات میں غلط بات کو نہ ملائے۔ ورنہ صحیح ذہن پیدا نہیں ہو سکتا۔

میں ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کو پڑھ رہا تھا۔ اس میں اس قسم کی بہت سی مثالیں سامنے آئیں؛ مثلاً ایک مقام پر ایک عیسائی کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک ایسی باتیں پہنچائیں جو دوسرے انبیاء نہیں پہنچا سکے تھے، اس اندیشہ کی بنا پر کہ لوگ انھیں قتل کر دیں گے (والقی الی الناس ما لم یسئلوا عنہ) من الانبیاء الفساءة خوفا ان یقتلوا (۱۴/۳)

یہ بلاشبہ ایک بے بنیاد بات ہے اور قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ پیغمبر اسلام کی رسالت کی عمومیت بذات خود واقعہ ہے۔ مگر یہ بات واقعہ کے خلاف ہے کہ دوسرے پیغمبروں نے قوموں کے ذریعے ان کو خدا کی طرف سے ملامت پہنچایا۔

۱۵ مارچ ۱۹۹۱

حدیث میں روزہ کے سلسلہ میں نیت اور سحری کی بہت تاکید آئی ہے۔ اس حکم کا ایک دینی پہلو ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ آدمی جب صبح کو فجر سے پہلے اٹھتا ہے۔

وہ کہتا ہے کہ میں آنے والے دن کے روزہ کی نیت کرتا ہوں۔ وہ وقت شروع ہونے سے پہلے
 سحری کھا لے۔ تو اس قسم کے اعمال سے گویا وہ اپنے دماغی کمپیوٹر کی programming کرتا
 ہے۔ اس کے دماغ کا کمپیوٹر پورے جسم کے نظام کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اگلی شام تک اپنے کو
 روزہ کی حالت میں سمجھیں۔

اس کی وجہ سے روزہ کی بھوک پیاس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عام حالت میں
 اگر آدمی بھوکا رہے تو سخت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مگر روزہ میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کی
 وجہ یہی دماغ کے کمپیوٹر کی پروگرامنگ ہے جو سحری کے وقت کی جاتی ہے۔

۶ مارچ ۱۹۹۱

مرسی وی رسن (۱۹۷۰ - ۱۸۸۸) انڈیا کے ایک مشہور سائنس داں تھے۔ ان کا خیال
 تھا کہ خارجی ساز و سامان سے زیادہ انسانی دماغ کی اہمیت ہے۔ ان کے ہتھکڑے سائنس
 ادارہ کے ایک طالب علم نے ان سے شکایت کی کہ اس کی لیوورٹری میں صرف ایک کیلو واٹ کا
 ایک ٹیمپ ہے، جب کہ ہر کے کلکوں میں میرے جیسے طالب علم کے یہاں دس کیلو واٹ کا
 ٹیمپ ہوتا ہے۔ رسن نے جواب دیا کہ تردد درود کرو، مسئلہ کے لئے اپنے اندر دس کیلو واٹ
 کا دماغ رکھ لو !

Don't worry. Put a 10 KW brain to the problem.

۷ مارچ ۱۹۹۱

آج شعبان ۱۴۱۱ھ کی آخری تاریخ تھی۔ شام کو رمضان کا چاند صاف دکھائی دیا۔ تمام
 لوگوں نے اس کو آسمان پر ہلکا چمکتا ہوا دیکھا۔ میں نے چاند کو دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ چاند گویا
 اک خدا کی نشان دہی ہے جو آسمان میں ظاہر ہو کر بت رہا ہے کہ آج سے تہہ ساری زندگی کانیب
 دور شروع ہو گیا۔ اب تم کو مباحات اور ممنوعات کے نئے معیار کے تحت اپنے روز و شب کو
 گوارا ہے۔

تاہم یہ صرف ہلال رمضان کی بات نہیں۔ دنیا کی ہر چیز خدا کی نشانی ہے، اور
 ہر چیز انسان کو ایک نئے سبق کی یاد دہانی کر رہی ہے۔ آدمی کا احساس ایمان زندہ ہو تو وہ جس منظر

کو بھی دیکھئے گا، وہ اس کو نیا ربانی پیغام سناتا ہوا نظر آئے گا۔

۸ مارچ ۱۹۹۱

آج روزہ کے ہینہ کی پہلی تاریخ ہے۔ روزہ کے بارے میں سوچتے ہوئے بخاری اور مسلم کی یہ روایت یاد آئی کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا اجر اس کو دس گنا سے سات سو گنا تک دیا جاتا ہے۔ مگر روزہ کا معاملہ ایک مستثنیٰ معاملہ ہے۔ روزہ کا اجر روزہ دار کو بے حساب گنا تک دیا جائے گا۔

اصل یہ ہے کہ کسی عمل کے اجر کا تعین اس کی کیفی قدر و قیمت کے اعتبار سے ہوتا ہے جس عمل میں یعنی کیفی قدر ہوتی ہے اتنا ہی اس کے حامل کو اس کا اجر ملتا ہے۔ روزہ اس اعتبار سے ایک متاخر عبادت ہے۔ روزہ میں ارادہ اور شعور کے تحت بھوکا اور پیاسا رہنے سے روزہ دار کو اعلیٰ ایمانی تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ تقویٰ اور شکر کی اعلیٰ کیفیات سے دوچار ہو جاتا ہے۔

اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ روزہ کے دوران اس کے قول اور عمل میں خصوصی ربانی احساسات شامل ہو جاتے ہیں۔ روزہ اس کے عمل کی روحانی قدر و قیمت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ روزہ اس کے ہر عمل میں کیفی (qualitative) اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح روزہ دار کے لئے ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں بے حساب گنا اجر کے قابل ہو جائے۔

۱۹ مارچ ۱۹۹۱

عبداللہ بن المقفع (وفات ۱۴۲ھ) عربی کا ایک ممتاز ادیب تھا۔ اس نے کلام بلخ کی تعریف یہ کی ہے کہ جاہل آدمی جب اس کو سنے تو گمان کرے کہ میں بھی ایسا کلام کہہ سکتا ہوں (اذا سمعہ الجاہل ربما ظن انه يحسن مثله)

اس تعریف سے مجھے اتفاق ہے۔ کلام بلخ کلام دقیق کا نام نہیں۔ کلام بلخ یہ ہے کہ دقیق بات کو ایسے سادہ اور واضح الفاظ میں کہہ دیا جائے کہ آدمی اس کو سننے ہی فوراً سمجھ لے۔ ایسے اسلوب میں بات کہنا مشکل ترین کام ہے۔ اسی لئے اس کو سہل بلخ (السہل المتع) کہا

جاتا ہے۔

موسادگی کلام کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے معانی کو سمجھنا بھی اسی طرح آسان ہو جس طرح بظاہر اس کے الفاظ کو سمجھنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ کے ٹائٹل پر ایک بار لکھا گیا تھا، "دوسروں سے نہ لڑنے کے لئے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے" اس فقرہ کی انتہائی سادگی کے باوجود بہت سے لوگ اس کی معنوی گہرائی کو سمجھ نہ سکے۔

۲۰ مارچ ۱۹۹۱

آج تیسرا روزہ ہے۔ روزہ گویا فائدہ کا تجربہ ہے۔ عام حالات میں صرف تھوڑے سے لوگ فائدہ کا تجربہ کر سکتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض کیے اس تجربہ کو عمومی بنا دیا گیا۔ مزید یہ کہ اس کو عبادت کی حیثیت دے کر اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھادی گئی۔ عبادت کے پہلوئے اس فائدہ کو ایک روحانی تجربہ بنا دیا۔

رزق کی اہمیت رزق سے محرومی کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ یہی روزہ کی حکمت ہے۔ روزہ کے ذریعہ محرومی رزق کا تجربہ کرایا جاتا ہے تاکہ رزق کی غیر معمولی اہمیت کا احساس پیدا ہو۔ اور بندہ زیادہ بڑھے ہوئے جذبہ شکر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر سکے۔

۲۱ مارچ ۱۹۹۱

آج کا روزہ کچھ سخت گزرا۔ بھوک اور پیاس دونوں کا سخت احساس ہوتا رہا۔ روزہ کا دن گزار کر شام کو جب افطار کر رہا تھا تو اچانک خیال آیا کہ آج میں روزہ کا دن گزار کر افطار کی شام تک پہنچا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے مقبول بندے روزہ کا دور گزار کر افطار کے دور میں پہنچیں گے۔ دنیا ان کے لئے روزہ کا دور ہے، اور آخرت ان کے لئے افطار کا دور۔

دنیا ہر حال میں ناخوشگوار سی اور مصیبت کی جگہ ہے۔ دنیا سے حزن کو جدا نہیں کیا جاسکتا۔ مومن کی متقیانہ زندگی اس کو مزید سخت بنا دیتی ہے۔ اس طرح دنیا کی زندگی انسان کے لئے روزہ کے دور کی مانند ہے۔ اور آخرت افطار کے دور کی مانند۔ مگر افطار کے اس دور میں داخلہ انہیں افراد کو ملے گا جو اللہ کی خصوصی رحمت سے اس کے مستحق قرار دئے

جائیں گے۔

روزہ افطار کرتے ہوئے مجھ پر ایک لمبائی تجربہ گزرا۔ ایک لمحہ کے لئے ایسا محسوس ہوا جیسے میں دو روزہ سے گزر کر دو روزہ افطار میں پہنچ گیا ہوں اور اللہ کی رحمت سے جنتی افطار کی خوشی حاصل کر رہا ہوں۔

۲۲ مارچ ۱۹۹۱

میری مخالفت کا طوفان جاری ہے۔ عجیب بات یہ کہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ میری حمایت کرنی چاہئے تھی وہی لوگ میری مخالفت میں سب سے زیادہ آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے مولانا مودودی کی تعمیری غلطی کی تصحیح کرائی مگر انھوں نے میری تحقیر و تذلیل کی جس کے نتیجے میں ان کی پوری جماعت میری مخالف ہو گئی۔ مولانا علی میاں کو یہ حسرت تھی کہ کوئی ہو جو جدید فکری انحراف کے جواب میں عصری اسلوب میں طاقت ور لٹریچر تیار کرے۔ اس سلسلہ میں ردّ و لا ابا بکر لکھا کے نام سے ایک عربی پمفلٹ شائع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے کرایا۔ مگر جب یہ کام ہو چکا تو مولانا علی میاں اور ان کا پورا حلقہ میرا دشمن بن گیا۔ مولانا اسعد مدنی یہ چاہتے تھے کہ نئے ملکی حالات کے مطابق مسلمان ہند کی رہنمائی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری زیر ادا رت الحجیت و نیکی کی صورت میں اس کا انتظام فرمایا۔ پھر جب الحجیت بیشتر الاشاعت پر چرچہ بن کر مسلمانوں کو تعمیری رہنمائی دینے لگا تو انھوں نے الحجیت و نیکی کو بند کر دیا۔ اور ان کا حلقہ میری کامل بربادی کے درپے ہو گیا۔

اسی طرح مولانا مجیب اللہ ندوی کا مدرسہ بے کسی کی حالت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ سے اس کی ایک بڑی امداد کرائی جس سے ان کی بنیاد قائم ہوئی۔ مگر اس کے بعد وہ میری مخالفت کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے۔ مولانا ہاشم قاسمی کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ مدرسہ کی مدرسے سے اٹھا کر ایک بڑے مرکز کا انچارج بنادیا۔ مگر اس کے بعد انھوں نے نہایت ذلیل انداز میں میری مخالفت کی ہم شر و رخ کردی۔ مولانا محسن عثمانی ندوی کو اللہ تعالیٰ نے نازک موقع پر گراں قدر مالی امداد (بلا شرط غیر سودی قرض) میرے ذریعہ فراہم کی۔ مگر جب ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو وہ خوش و خرم دشمن کے ساتھ میرے مخالفین کی صف میں شامل

ہو گئے۔ وغیرہ۔

۲۳ مارچ ۱۹۹۱

حدیث میں ہے کہ مومن دانا اور سمجھ دار ہوتا ہے: المؤمن کقیس فطن (رواۃ الدیلمی،

عن ابان عن انس)

اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمجھ داری مومن کی کوئی نسلی یا گروہی صفت ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک شخص جس کو مومن اندھ شعور ملا ہو، اس کے اندر ایک نہر دست قسم کا ذہنی انقلاب آجاتا ہے۔ اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو (as it is) دیکھنے لگتا ہے۔ اور چیزوں کو as it is دیکھنے ہی کا دوسرا نام سمجھ داری ہے۔

ایک شخص کسی کو نفرت کی نظر سے دیکھنے لگے تو اس کی خوبیاں اس کو دکھائی نہیں دیں گی۔ ایک شخص کسی کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگے تو اس کی برائیاں اس کی نظر سے اچھل ہو جائیں گی۔ ایک شخص غصہ کے تحت کسی معاملہ میں رائے قائم کرے تو اس کی رائے اعتدال سے ہٹ جائے گی۔ اسی طرح جب بھی آدمی پر کسی کیفیت کا غلبہ ہو جائے تو وہ درست رائے قائم کرنے سے قاصر رہے گا۔ ایمان آدمی کو اس قسم کی ہر عرومی سے بچاتا ہے۔

۲۴ مارچ ۱۹۹۱

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۵ رمضان ۱۴۱۱ھ) میں کسی عرب بزرگ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: نعم الصوم الذین عرفوا اللہ فی رمضان دیکھا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینہ میں اللہ کو پہچان لیں، صفحہ ۵۰۔ یہ قول بہت بامعنی ہے۔ روزہ کا مہینہ آدمی کے لئے امتیاز اور عجز و افتخار کے تجربہ کا مہینہ ہے۔ اور آدمی سب سے زیادہ اس وقت اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے جب کہ وہ امتیاز اور عجز و افتخار کے تجربہ سے گزر رہا ہو۔

۲۵ مارچ ۱۹۹۱

میرے خلاف بہت سی کتابیں چھاپی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب نمدہ کے استاد مولانا عتیق احمد قاسمی کی ہے جو ۳۵۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ مصنف نے یہ کتاب میرے پاس بھیجی تھی

اور انہاں خیال کے لئے لکھا تھا۔ مگر میں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی۔ کیوں کہ غلطی حیثیت سے وہ ایک بے وزن کتاب ہے۔ اس میں دھاندلی اور الزام تراشی کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔

مگر آج یہ دیکھ کر دھکا لگا کر ادارہ الفرقان بھی اس ہم میں شریک ہو گیا ہے۔ چنانچہ الفرقان کے شمارہ فروری - مارچ ۱۹۹۱ (صفحہ ۳۳) میں "الفرقان بکند پور" کی طرف سے اس کا اشتہار چھاپا گیا ہے۔ الفرقان کے سرپرست مولانا محمد منظور نعمانی ہیں۔ اور اس کے ایڈیٹر ان کے صاحبزادے مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی ہیں۔ وقتی تاثر کے تحت میں نے سوچا کہ اس کے خلاف ایک سخت مضمون لکھوں جس میں الفرقان اور مذکورہ کتاب دونوں کو اکسوز کیا گیا ہو۔

یہ تاثر ایک گھنٹہ تک رہا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ ان سطحی لوگوں پر اپنا وقت کیوں ضائع کروں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں مثبت کام میں اپنا وقت لگاؤں۔ اس کے بعد میں نے اپنی الماری سے ایک قدیم فائل نکالی اور اس پر کام شروع کر دیا۔

یہ سیرت رسولؐ پر ایک سادہ واقعاتی کتاب ہے۔ یہ کتاب میں نے ۱۹۷۶ء میں لکھنا شروع کیا تھا۔ چند مہینے جاری رہ کر یہ کام رک گیا۔ دوسری بار ۲۹ دسمبر ۱۹۸۶ء کو میں نے یہ کام شروع کیا۔ مگر ہجرت تک لکھنے کے بعد دوبارہ اس کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب آج میں نے تیسری بار اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ دعوتی کام کے لئے ایسی ایک کتاب کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ ۱۹۹۱ء کے آخر تک یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاء اللہ اس کو اردو، انگریزی اور ہندی میں شائع کیا جائے گا۔

۲۶ جنوری ۱۹۹۱

ہندستان ٹانکس (۲۵ مارچ ۱۹۹۱ء) کی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ ناروے کے ایک ماہر شماریات نے کمپیوٹر پر حساب کر کے بتایا ہے کہ انسانی تاریخ کے معلوم ۵۵۶۰ سال میں ۱۳۵۲۱ جنگیں ہوئی ہیں۔ انسانیت کی پچھلی ۸۵ نسلوں میں سے صرف دس نسلوں نے امن کا زمانہ دیکھا ہے؛

A Norwegian statistician, working with computers, says that of the 5,560 years of recorded human history, there had been 14,531 wars. And, of the 185 generations of man's recorded experiences, only ten have known peace. (p. 3)

۲۷ مارچ ۱۹۹۱

دار العلوم ندوۃ العلماء، کھنؤسے ایک عربی پرچہ الرائد کے نام سے نکلتا ہے۔ اس کے شمارہ ۳۰ جب ۱۴۱۱ھ میں سید الرحمن الاعظمی کے دستخط سے جو ادارہ چھپا ہے، اس کا جذباتی عنوان یہ ہے کہ: کاش وہ کرتا، مگر اس نے نہیں کیا۔ لیکن فعل، و لکنہ لم یفعل، یہ ادارہ مدام حسین کے بارہ میں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدام حسین کے پاس جو بقی طاقت تھی، کاش اس نے اس طاقت کو اسرائیل کے خلاف استعمال کیا ہوتا تو آج وہ ساری مسلم دنیا کا ہیرو بن جاتا۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے برعکس اس نے اپنی طاقت کو ایران اور کویت کے خلاف استعمال کیا۔

میں کہوں گا کہ یہ حالت صرف مدام حسین کی نہیں ہے۔ بلکہ آج ہر مسلم رہنما کی حالت یہی ہے۔ ہر ایک اس کام میں لگا ہوا ہے جو اس کے کرنے کا نہ تھا، اور اس کام کو چھوڑے ہوئے ہے جو حقیقتاً اسے کرنا چاہئے تھا۔

۲۸ مارچ ۱۹۹۱

ٹائمس آف انڈیا (۲۸ مارچ ۱۹۹۱) میں ترکی کے کسی ادیب کا قول نقل کیا گیا ہے۔ نام درج نہیں ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ ہے :

Peace is the work of strong men, war the courage of the cowardly.

یعنی امن طاقت ور انسانوں کا عمل ہے، اور جنگ بزدلوں کو گول کا عمل۔ یہ قول بہت بامعنی ہے۔ مجھے اس سے صد فی صد اتفاق ہے۔

۲۹ مارچ ۱۹۹۱

مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اقبال پر عربی میں ایک کتاب لکھی ہے جو روائع اقبال کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کا اردو ترجمہ مزید اضافہ اور نظر ثانی کے بعد شائع ہوا ہے جس کا نام ”نقوش اقبال“ ہے۔ اردو ترجمہ کا چھٹا ایڈیشن ادارہ کی طرف سے مجھے بذریعہ ڈاک موصول ہوا ہے۔

مجھے اقبالیات سے کوئی دل چسپی نہیں۔ تاہم ڈاک سے یہ کتاب ملی تو میں نے اٹ پلٹ کر

اس کو دیکھا۔ دیرپا ہر طبع چارم کے عنوان سے مولانا ابوالحسن علی ندوی کا دیباچہ جو اس میں شامل کیا گیا ہے، اس کا پہلا پیرا گراف یہ ہے:

”مصنف کو نقوش اقبال کی اس پندیرائی پر جو برصغیر ہندوپاک میں اس کو حاصل ہوئی، مسرت بھی ہے اور ایک گونہ حیرت بھی۔ مسرت اس بات پر کہ مصنف کے نقوش قلم نے اقبال کے نقوش جاوداں کے ساتھ ہم آغوش ہو کر تابانی اور درخشانی پائی اور ان کا ستارہ اقبال بھی بلند ہوا۔“

ان الفاظ کو پڑھ کر مجھے سخت دھکا لگا۔ میں نے سوچا کہ وہ لوگ بھی کیسے عجیب ہوں گے جو خلق کے نقوش جاوداں کو جانیں مگر وہ خالق کے نقوش جاوداں کو نہ جان سکیں۔ ایسے لوگوں کے بارہ میں، کم از کم میں یہی کہوں گا کہ انھوں نے خدا کی عظمت کو نہیں پایا اور نہ انھوں نے توحید کا ذائقہ چکھا۔ ورنہ ایک شاعر کے لئے ان کے قلم سے ایسے الفاظ نہ نکلتے۔ اپنے محبوب اکابر کے لئے ہر آدمی بڑے بڑے الفاظ لکھ رہا ہے۔ مگر خدا کے لئے بڑے بڑے الفاظ لکھنے والا کوئی نہیں۔

۳۰ مارچ ۱۹۹۱ء

پاکستان میں ۱۹۶۵ء میں جو صد ارتقائے انکشن ہوا، اس میں جنرل ایوب خاں کے مقابلہ میں ایوزیشن کی امیدوار س فاطمہ جناح تھیں۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی کی قیادت میں جماعت اسلامی نے فاطمہ جناح کی مکمل حمایت کی، اگرچہ فاطمہ جناح ہار گئیں۔ اس کے بعد ۱۹۸۸ء میں بے نظیر بھٹو انکشن میں کھڑی ہوئیں تو اس جماعت اسلامی نے فتویٰ دے دیا کہ اسلام میں عورت کی سربراہی جائز نہیں۔ اب نو اے وقت (۱۷ مارچ ۱۹۹۱ء) میں بتایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے موجودہ انکشن (۱۹۹۱ء) میں وہاں کی جماعت اسلامی نے دوبارہ عورت کی سربراہی کو جائز کر لیا اور بیگم خالدہ منیا کی مکمل حمایت کی، جو انکشن میں کامیاب ہو کر اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہیں۔

جماعت اسلامی اسلام کو قائم کرنے کی طلبہ دار ہے۔ ایسے لوگ اسلام کو کیا قائم کریں گے، وہ احکا کو بھی قائم نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی نظام اصول پسند لوگ قائم کرتے ہیں نہ کہ

ایسے لوگ جن کا کوئی مستقل اصول ہی نہیں۔

۳۱ مارچ ۱۹۹۱

صغیر اسلم صاحب (کیلی فورنیا) کے اصرار پر آجکل میں تفسیر القرآن کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کہیں کہیں برائے ضرورت کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ آج سورہ المؤمن کی آخری تشریح کے خاتمہ پر حسب ذیل پیرا گراف کا اضافہ کیا:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس منصوبہ کے تحت زمین پر بسایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دیکھے بغیر حقیقت کا اعتراف کرے۔ وہ فطرت کے خاموش اشاروں کو پڑھے۔ وہ کائنات میں بھجری ہوئی نشانیوں سے سبق لے۔ وہ دائمی کی زبان سے جاری ہونے والے کلام کا ادراک کرے۔

جو لوگ اس حقیقت کو مان لیں اور اس کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیں، وہ جنت میں آباد کاری کے لئے چن لئے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح حقیقت کو مٹانے پر راضی نہ ہوں ان کے سامنے آخر کار حقیقت کو ہر نہ صورت میں کھول دیا جاتا ہے۔ مگر یہ کھولنا ان کو اعتراف کا موقع دینے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ صرف ان کے مجرمانہ انکار کو ثابت کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اس کے بعد انجام کام حلقہ شروع ہو جاتا ہے نہ کہ عمل اور اعتراف کا حلقہ۔

یوم اپریل ۱۹۹۱

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس الصیام من الطعام والشراب انما الصیام من اللغو والرفث (روزہ کھانا اور پانی چھوڑنے کا نام نہیں۔ روزہ تولعواورینہ وہ وہ بات کو چھوڑنے کا نام ہے۔

بظاہر اس پر حصر کا انداز ہے۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ روزہ میں کھانا اور پانی نہ چھوڑے تو کوئی ہرج نہیں۔ البتہ تولعواوررفث کو چھوڑ دینا چاہئے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ مذکورہ حدیث دراصل دعویٰ اسلوب میں ہے۔ اس میں روزہ کی اصل اسپرٹ پر زور دیا گیا ہے، اس میں کھانا اور پانی چھوڑنے کا مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔

۱۲ اپریل ۱۹۹۱

تہران سے ایک عربی پریچر (نصف شہر یہ) نکلتا ہے۔ اس کا نام الشہید الدولی ہے۔ اس کی پیشانی پر صوت الثورة الاسلامیة لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے شمارہ شعبان ۱۴۱۱ھ (فروری ۱۹۹۱ء) کے آخری صفحہ پر نصیب جمیعاً کے زیر عنوان ایک مضمون خلیج کی جنگ کے بارہ میں شائع ہوا ہے جو عراق کی بدترین شکست پر ختم ہوئی۔

اس میں درج ہے کہ بغداد کی حکومت نے پہلے جو کچھ کہا وہ سب سے جھوٹا پروپیگنڈہ تھا۔ ورنہ اس کا وہ کیا دوسری ہتھیار کہاں گیا جس کی دھمکی وہ امریکہ اور اتحادی طاقتوں کو دے رہا تھا۔ اس کی وہ دھمکی کیا ہوئی جس میں اس کا کہنا تھا کہ اگر عراق کے خلاف جنگ چھیڑی گئی تو آدھے اسرائیل کو برباد کر دیا جائے گا۔ ان کا وہ دعویٰ کہاں ہے جس میں وہ ایک ہزار سال تک جنگ لڑنے کی بات کرتے تھے تاکہ کوریت کو عراق کے صوبہ کی حیثیت سے باقی رکھ سکیں۔ وہ اتم المعارک کہاں ہے جو ام المہزائم بن گئی۔ (واین ام المعارک التي اختلفت الى ام المہزائم) یہ تمہرہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تمام تحریکوں پر صادق آتا ہے۔ حتیٰ کہ خود ایران کے نام نہاد اسلامی انقلاب پر بھی۔ ہر ایک نے آغاز میں اپنے کام کو اتم المعارک قرار دیا مگر ہر ایک آخر میں "ام المہزائم" ثابت ہوا۔

۳ اپریل ۱۹۹۱

ریاض کے عربی جملہ "الفیصل" کے شمارہ فروری ۱۹۹۱ء میں ایک مضمون چھپا ہے۔ اس میں خلیج کے مسئلہ پر حزن و الم کا اظہار کرتے ہوئے یہ حکیمانہ مقولہ نقل کیا ہے: إذا ابدت أن تغلق سجناف فتح مدرسة (اگر تم جیل خانہ کو بند کرنا چاہتے ہو تو تم قلعہ گاہ کھول دو)

یہ ایک حقیقت ہے کہ خلیج کے المیہ اور دوسرے تمام الم تاک و اوقات کا اصل سبب مسلمانوں کی بے شعوری ہے۔ عراقی عوام کی بے شعوری نے صدام حسین جیسے ڈکٹیٹر کو پیدا کیا۔ پھر مسلمانوں کی بے شعوری نے صدام کو ساری مسلم دنیا کا ہیر و بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کے المناک واقعات سے امت کو بچائیں تو ہم کو سب سے پہلے مسلمانوں کو باشعور

قوم بنانا ہو گا۔

۱۴ اپریل ۱۹۹۱

مدرینہ کی جامعہ اسلامیہ کے تعلیم یافتہ ایک صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے اخوانی لیڈر ڈاکٹر سعید رمضان کا ایک حصہ بتایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے میگزین المسلمون کا کیا حال ہے۔ انھوں نے کہا کہ المسلمون کا وہی حال ہے جو مسلمانوں کا حال ہے۔ وہ چیخا کی چال چل رہا ہے جیسے کہ مسلمان چل رہے ہیں:

قال الدكتور سعيد رمضان حين سألته سائل عن حال مجلته "المسلمون" فقال: ان حال "المسلمون" كحال المسلمين، تدب دبيب الخلل كما يدب المسلمون

۱۵ اپریل ۱۹۹۱

ایک تجربہ گزر۔ اس کے بعد زبان سے ایک آہ نکلی اور دل کا دردناک احساس اس طرح لفظوں کی صورت میں ڈھل گیا: یہ دنیا سٹلی لوگوں کی دنیا ہے۔ مگر میرا حال یہ ہے کہ سٹلی بننے کی صلاحیت نہیں۔ اور سٹلی نہ بننے کی صورت میں جو تعب اٹھانا پڑتا ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں۔ خدا اس بندے کی مدد فرمائے جو دو مصیبتوں کے درمیان ہے۔ اور دونوں میں سے کسی مصیبت کو وہ نہ حذف کر سکتا ہے اور نہ اس کا تحمل کر سکتا ہے۔

۱۶ اپریل ۱۹۹۱

لارس جانسن (Lars Johnsson) سوئیڈن کے رہنے والے ہیں۔ وہ اکثر ایک انجینئر ہیں۔ ان کی عمر ۳۶ سال ہے۔ وہ ہندوستان میں بطور سیاح آئے ہیں۔ عید اللہ کثیرہ صاحب کو وہ دہلی کی جامع مسجد میں مل گئے۔ وہ ان کو میرے پاس لے آئے۔ ان کو میں نے کچھ انگریزی کتابیں دیں۔

ان سے میں نے پوچھا کہ آپ اسلام کے بارہ میں کیا جانتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ میں اسلام کے بارہ میں بہت کم جانتا ہوں۔ میں نے ان سے مختصر گفتگو کی۔ انھوں نے کہا کہ یہ قدرتی کلمات ہیں کہ سوئیڈن میں اکثر لوگ اسلام کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ تشدد کا مذہب ہے:

It's unfortunate that many people in Sweden view Islam as a violent religion.

میں نے کہا کہ یہ اسلام کا انا تعارف ہے جو نام نہاد مسلم لیڈروں نے کرایا ہے۔ حقیقی اسلام تو امن کا مذہب ہے۔ میں نے یہ آیت (واللہ یدعو الی دارالسلام) ان کو سنائی اور اس کی مختصر شرح پیش کی۔

۷ اپریل ۱۹۹۱

ڈاکٹر ایم سی شرما کا تعلق آرائس ایس سے ہے۔ وہ ماہر ماہر متقن (ہندی) کے اڈیٹر ہیں۔ وہ ملاقات کے لئے آئے۔ کافی سلجھے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں کی موجودہ سیاست سے انھیں اتفاق نہیں۔ انھوں نے کہا: لگتا ہے کہ میں بھاگل پور گئی ہے۔ کنوینس میں بھاگل پور جانے تو سارے لوگ جو اس سے پانی پیئیں گے وہ نشہ میں ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ مشعل اس وقت بولی جاتی ہے جب کہ ایک طرف سے سب کی عقل بچو گئی ہو۔

یہ بات انھوں نے ہندوؤں کی نسبت سے کہی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مسلمانوں کے بارہ میں اور بھی زیادہ صحیح ہے۔ موجودہ مسلمان بار بار جو نادانیاں کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا سب کی عقلیں چھین گئی ہوں۔

۱۸ اپریل ۱۹۹۱

آل انڈیا ریڈیو پر اس سال سے ”سحر گاہی“ کا پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ یہ فجر سے پہلے سحری کے وقت ہوتا ہے۔ اس میں تلاوت، حمد و نعت اور تقریر وغیرہ نشر کی جاتی ہے۔ آج روزہ کے تجربات پر پروفیسر نمبر احمد مدنی کی تقریر آ رہی تھی۔ انھوں نے بتایا کہ ایک بار روزہ میں ایک ہندو دوست کے یہاں جانا ہوا۔ وہ کھانے کے لئے محسوس لے آیا۔ میں نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ پھر وہ پھل لایا۔ میں نے کہا کہ روزہ میں پھل کھانا بھی منع ہے۔ پھر وہ ٹھنڈا پانی لایا۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ روزہ میں پانی بھی نہیں پیتے۔ ہندو دوست نے کہا: ہم لوگوں کا فاسٹ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کا سپر فاسٹ۔

۹ اپریل ۱۹۹۱

دو صاحبان ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے کہا کہ الرسالہ کے ذریعہ سے آپ ایک مفید کام کر رہے ہیں۔ مگر آپ کی تنقیدیں اس کی افادیت کو گھٹا رہی ہیں۔ آپ اپنے مضامین میں اکابر ملت پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ اس سے لوگ بھوکا اٹھتے ہیں۔ اور الرسالہ سے متوجش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اکابر پر تنقید کرنا چھوڑ دیں تو الرسالہ حلقہ مطالعہ بہت بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ انھیں تشفیاتیوں کے واسطے دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ مگر یہ وہی چیز ہے جس کو اکابر پرستی کہا جاتا ہے۔ صبح یہ ہے کہ آدمی خدا کے واسطے دین سے وابستہ ہو۔ چنانچہ لوگ دیندار ہو کر بھی اعلیٰ ربانی کیفیات سے محروم رہتے ہیں۔ اعلیٰ ربانی کیفیات خدا پرستی والے دین سے ملتی ہیں نہ کہ اکابر پرستی والے دین سے۔

۱۰ اپریل ۱۹۹۱

ایک صاحب سے میں نے کہا کہ الرسالہ میں لوگوں کے ”اکابر“ پر کبھی کبھی جو تنقید آتی ہیں، اس سے لوگ برہم ہیں۔ مگر الرسالہ کی ان تنقیدوں سے کہ و روں کا زیادہ بڑی تنقید وہ ہے جو موجودہ زمانہ میں خدا کے اوپر کی گئی ہے۔ موجودہ زمانہ میں جو علوم مدون کئے گئے ہیں وہ سراسر خدا کے اوپر تنقید ہیں۔ ان علوم میں سرے سے خدا کے وجود کو مدف کر دیا گیا ہے۔ ان علوم کے مطابق، کسی بھی اعتبار سے خدا کی کوئی حقیقت نہیں۔

تعلیم گاہ، لائبریری اور دوسری تمام انسانی سرگرمیوں کی بنیاد انھیں مخالفانہ علوم پر ہیں۔ خدا کے خلاف دو سو سال سے اتنی بڑی تنقید ہو رہی ہے، مگر سارے عالم اسلام میں کوئی بھی نہیں جو اس کے لئے واقعی مسنوں میں ٹرپ اٹھا ہو۔ لوگ اکابر کے خلاف تنقید پر پھر رہے ہیں، مگر خدا کے خلاف تنقید پر کوئی پھر لے والا نہیں۔ اگر کوئی شخص اس پر پھر تا تو وہ جدید علوم کا گہرا مطالعہ کر کے ان کے رد میں طاقت ور اور پختہ رہتا۔ مگر سارے عالم اسلام میں اس موضوع پر کوئی ایک بھی طاقت ور کتاب لکھی نہ جاسکی۔

۱۱ اپریل ۱۹۹۱

قرآن میں حضرت زکریا کے تذکرہ کے تحت بتایا گیا ہے کہ انھوں نے اپنے رب کو بچپی

آواز سے پکارا (اذنادی ربہ نداء خفیا، ص ۳۴)۔

آج میں آہستہ آہستہ دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے یہ آیت یاد آئی۔ میں نے سوچا کہ اس آیت میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہزار مانہ میں بے شمار انسانوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ بے شمار لوگوں کا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ایک برتر برستی کو پکارتے ہیں اور ان کی پوری روح کو یہ تسکین مل رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں وہ ایسی مافوق ذات کو پکار رہے ہیں جو آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے اور آدمی کی مدد کرتا ہے۔ بے شمار انسانوں کے ساتھ گزر لے والا یہ واقعہ گویا ایک تجربات کی ثبوت ہے۔ اس سے نفسیاتی سطح پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انسان کے اوپر ایک برتر خدا موجود ہے۔ اور انسان اور اس خدا کے درمیان بندہ اور رب کا تعلق پایا جاتا ہے۔

۱۲ اپریل ۱۹۹۱

صبح البخاری کتاب التفسیر میں سورۃ القصص کے تحت یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ آپ کے چچا ابوطالب ایمان قبول کر لیں۔ مگر آخر وقت تک انھوں نے ایمان قبول نہیں کیا (ابن ابی ان یقول لا للہ الا اللہ) اس پر یہ آیت اتری کہ انک لاتھدی من احببت ولكن اللہ یھدی من یشاء (القصص ۵۶) بخاری کی اس روایت کی بنا پر تمام مفسرین نے اجماع کر لیا ہے کہ اس آیت کا تعلق ابوطالب سے ہے۔

مگر بخاری کی روایت کا یہ مطلب لینا صحیح نہیں۔ اس آیت میں دراصل ایک اصول کو بتایا گیا ہے۔ ابوطالب کا واقعہ اس اصول کے تحت آتا ہے نہ کہ وہی اصل مراد ہے۔ اصل یہ ہے کہ دعوت کو خواہ کتنے ہی زیادہ دلائل کے ساتھ بیان کر دیا جائے، ایک شبہ کا پہلو پھر بھی موجود رہتا ہے۔ شبہ کے اس پردہ کو پھاڑنا دعوت کا کام ہے۔ وہ دعویٰ کا کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک سارے دلائل دے دئے تھے۔ مگر پھر بھی شبہ کا ایک پہلو باقی تھا۔ اور اس کو ابوطالب کو پھاڑنا تھا۔ وہ اس شبہ کو ختم کرنے میں ناکام رہے۔ اس لئے وہ ایمان بھی نہ لاسکے۔

۱۳ اپریل ۱۹۹۱

جمعہ کی نماز کالی مسجد (نظام الدین) پڑھی۔ جمعۃ الوداع کی وجہ سے مسجد میں کافی نمازی تھے۔ امام صاحب نے خطبہ سے پہلے اردو میں پرجوش تقریر کی۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے کہا: انشاء اللہ ہم یہاں دوبارہ سر بلند ہوں گے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور یہ بہت جلد ہوگا۔ غازیوں نے کہا: انشاء اللہ۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا ہی عالم مزاج ہے۔ وہ غزوہ نازکی نفسیات میں جیتے ہیں۔ اس لئے "حکومت" سے کم کوئی چیز انہیں اپنے مقام سے فروتر دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان صرف بڑے بڑے غرے مقبول ہوتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی زیادہ جہے معنی کیوں نہ ہوں۔ اور چھوٹی بات ان کے یہاں غیر مقبول ہو جاتی ہے خواہ وہ کتنی ہی زیادہ اہم کیوں نہ ہو۔

۱۳ اپریل ۱۹۹۱

"خلیج ڈاکری" کتاب کی صورت میں پچھنے والی ہے۔ اس کے ٹائٹل کی پشت پر چھاپنے کے لئے حسب ذیل مضمون لکھ کر دیا:

پچھلے ساڑھے پانچ ہزار سال کی انسانی تاریخ میں ۱۳ ہزار سے زیادہ جیگیٹری جاپکی ہیں۔ خلیج کی حالیہ جنگ بھی انہیں ہی سے ایک تھی جو ڈیڑھ ہینڈ تک پوری ہونا کی کے ساتھ جاری رہی۔ واقعاتی اعتبار سے یہ جنگ اب ماضی کی ایک داستان ہے۔ مگر عبرت اور نصیحت کے اعتبار سے وہ ایک تاریخی ہدایت نامہ ہے، حال کے لئے بھی اور آگے والے مستقبل کے لئے بھی۔

۱۵ اپریل ۱۹۹۱

کسی کا قول ہے کہ ہر چیز کے آغاز میں ایک عورت موجود ہوتی ہے:

There is a woman at the beginning of all great things.

دوسرا قول ہے کہ ہر کامیاب عورت کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے آگے ایک مرد موجود ہو:

Every successful woman needs a front man.

بظاہر دونوں قول ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک قول میں معاملہ کو عورت کے رخ سے دیکھا گیا ہے اور دوسرے قول میں معاملہ کو مرد کے رخ سے۔

دنیا کا کاروبار عورت اور مرد دونوں مل کر چلاتے ہیں۔ عورت کو مرد کی ضرورت ہے اور مرد کو عورت کی۔ عورت کو مرد کی صورت میں ایک فعال مددگار حاصل ہوتا ہے۔ اور مرد کو عورت کے ذریعہ سکون اور استقامت کا فائدہ ملتا ہے۔

۱۶ اپریل ۱۹۹۱

چارلس چرچل (Charles Churchill) ایک انگریز شاعر ہے۔ وہ ۱۷۳۱ء میں لندن میں پیدا ہوا۔ ۱۷۶۴ء میں اس کی وفات ہوئی۔ آج ٹائمز آف انڈیا نے اس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عقل والے تھوڑے ہیں مگر آنکھ والے بہت ہیں:

Few have reason, most have eyes.

آدمی اپنی آنکھ کے ذریعہ معلومات حاصل کرتا ہے۔ اور عقل کے ذریعہ معلومات کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ میں نے اپنے تجربہ میں پایا کہ لوگوں کے پاس معلومات ہوتی ہیں۔ مگر ان کی عقل اس صلاحیت سے محروم ہوتی ہے کہ کسی بات کو اس کے صحیح عمل میں رکھیں اور حاصل شدہ معلومات سے وہی نتیجہ اخذ کریں جو فی الواقع اس سے نکل رہا ہے۔

۱۷ اپریل ۱۹۹۱

خلیج کی جنگ شروع ہونے سے پہلے صدام حسین نے جرمن ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیا تھا۔ انگریزی رپورٹ کے مطابق، انھوں نے کہا کہ جنگ میں بہت سے نقصانات ہوں گے۔ مگر اللہ عراق کے ساتھ ہے۔ اور اللہ عراق جارح امریکہ کو شکست دے گا:

Mr Saddam Hussein told German TV that in a war there would be many losses. But Allah is on Iraq's side, and Iraq would beat the aggressor, Insha Allah.

مجھے یاد آتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی میری والدہ کو مطمئن کرنے کے لئے اکثر فرضی طور پر

”انشاء اللہ“ کہہ دیا کرتے تھے۔ والدہ اس کو سمجھ جاتیں اور کہتیں ”تیرا انشاء اللہ بھڑٹا ہے۔“ یہی قصہ صدر ام حسین کے انشاء اللہ کا ہے۔ حقیقی انشاء اللہ اپنے آپ کو اللہ کے پیچھے چلانے کا نام ہے۔ لیکن اکثر لوگ خود انشاء کو اپنے پیچھے چلانے کے لئے انشاء اللہ کا کلمہ کہہ دیتے ہیں۔

۱۱۸ اپریل ۱۹۹۱

ایک منظر دیکھ کر خیال آیا کہ — ایک دنیا کی جنت ہے اور ایک آخرت کی جنت۔ دنیا کی جنت کو حاصل کرنے کے لئے ہر آدمی ہوشیاری دکھاتا ہے۔ مگر آخرت کی جنت کی خاطر کوئی ہوشیاری دکھانے والا نہیں۔ آج کی عارضی جنت کے معاملہ میں ہر آدمی آخری حد تک ہوشیار ہے۔ اور کل کی ابدی جنت کے معاملہ میں ہر آدمی آخری حد تک بے وقوف۔

۱۹ اپریل ۱۹۹۱

ایک مسلم نوجوان ملاقات کے لئے آئے۔ وہ مراد آباد کے کسی کالج میں پڑھتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ کوئی نصیحت کیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو ہر حال میں فرسٹ کلاس سے پاس ہونا ہے۔ اگر آپ کلاس کنڈ کلاس آئے تو سمجھئے کہ میں فیل ہو گیا۔ انھوں نے کہا کہ کلاس کلاس پاس ہونا بھی تو پاس ہونا ہے۔ میں نے کہا کہ کلاس پاس ہونے والا اسکول کے رجسٹر میں پاس ہونا ہے۔ مگر وہ زندگی میں فیل ہو جاتا ہے۔ آپ رجسٹر کو دیکھ رہے ہیں جو اسکول کی الماری میں بند ہو کر رہ جائے گا۔ میں آپ کے مستقبل کو دیکھ رہا ہوں جس سے ساری عمر آپ کا سابقہ پیش آنے والا ہے۔

۲۰ اپریل ۱۹۹۱

قرآن میں یہود سے کہا گیا ہے کہ ولا تشعروا بآياتي دشمنانہ تعالیٰ (البقرہ ۳۱) اس کی مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں۔ میرے خیال سے اس کا مطلب یہ ہے کہ — دین کا استعمال دیکھو۔ خدا کے دین کو ذاتی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہ بناتے۔

”نیا عہد نامہ“ میں یہودی علماء کے بارہ میں ہے کہ یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر گھر دیتے ہیں (طیس ۱: ۱۱) قدیم زمانہ میں کوئی شخص اپنی تعلیمات کے ذریعہ ایک گھر تباہ کر سکتا تھا۔ موجودہ زمانہ میں ایک شخص اپنی ذاتی قیادت کے لئے پورا

ملک اور بعض اوقات پوری دنیا کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہندوستان میں اس کی ایک مثال باہری مسجد کے نام پر اٹھنے والے مسلم لادریں اور عالم اسلام کی سٹپر قبلہ اول کے نام پر اٹھنے والے لیڈر۔

۲۱ اپریل ۱۹۹۱

بخاری نماز نظام الدین بستی کی قریش مسجد میں پڑھی۔ فراغت کے بعد مسجد کے باہر نکلا تو میرے ساتھ مولانا عبداللہ طارق صاحب بھی نکلے۔ سامنے نظر آکر بستی کے دو مسلمان ملک بوتھ سے دودھ کی پھیلیاں لئے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ مولانا عبداللہ طارق نے ان سے کہا: بھائی ہمارے لئے بھی ایک پھیلیاں لے لیتے۔ وہ دونوں کوئی جواب دئے بغیر آگے بڑھ گئے۔

میں نے مولانا عبداللہ طارق سے پوچھا: کیا نظام الدین بستی میں کوئی ایسا مسلمان لئے گا جو اپنے دودھ کے ساتھ آپ کے لئے بھی روزہ اند ایک پھیلی دودھ لایا کرے۔ انھوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اب دوسرا مقصد سنئے۔ ہمارے یہاں ایک لڑکا روزہ صبح کو دودھ لاتا تھا۔ وہ چلا گیا۔ چنانچہ ہمارے یہاں دودھ آنا بند ہو گیا۔ ہمارے ایک ہندو پڑوسی سٹر پر مودتہ راکی اہلیہ ستر روزہ اپنا دودھ خود لاتی ہیں۔ انھوں نے ملک بوتھ کی لائن میں ہمارے یہاں کے لڑکے کو نہیں دیکھا۔ انھوں نے ٹیلیفون کے میری اہلیہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ میری اہلیہ نے بتایا کہ ہمارا لڑکا چلا گیا ہے۔ اس لئے آج کل ہمارے یہاں دودھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد سے ستر روزہ اپنا دودھ لینے جاتی ہیں تو وہ مزید دو پھیلی دودھ لیتی ہیں اور پھر اپنے ملازم کے ذریعہ ہر روز صبح کو ہمارے یہاں بھیجتی ہیں۔

ہندو اور مسلمان کے اس فرق کے سبب پرگفت گو کہتے ہوئے میں نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہندو ایک بامقصد قوم ہیں اور موجودہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں۔ ہندو کا مقصد ہے پیسہ کمانا۔ مسلمانوں کا کوئی بھی سوچا سمجھا مقصد نہیں۔ جب آدمی شعوری طور پر ایک مقصد کو اپنائے تو اس کی نسبت سے اس کے اندر کچھ اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اوصاف اصلاً اپنے لئے ہوتے ہیں۔ مگر جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ایک حصہ دوسروں کو بھی مل جاتا ہے۔

۲۲ اپریل ۱۹۹۱

ایک سو آدمیوں کی نماز باجماعت اس وقت قائم ہوتی ہے جب ان کے ۹۹ افراد پچھلی سیٹ پر چلنے کے لئے راضی ہو جائیں۔ اسی طرح ملت کا احیاء اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ مسلمانوں کی بیشتر تعداد اسی پر راضی ہو جائے کہ وہ پچھلی صف میں رہ کر اپنے حصہ کا عمل کرے گی۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلمان اس پر راضی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان احیاء ملت کا کوئی مؤثر کام بھی اب تک نہ ہو سکا۔

اس صورتحال کی ذمہ داری زیادہ تر موجودہ زمانہ کے مسلم مصلحین پر ہے۔ انھوں نے مسلمانوں کو دوبارہ اٹھانے کے لئے ان کے اندر فخر کا ذہن پیدا کیا۔ دین کی انفعلیت پر فخر، تاریخ کی عظمت پر فخر، اپنے خیر امت ہونے پر فخر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان شدت کے ساتھ فخر و ناز کی نفسیات میں مبتلا ہو گئے۔ اور فخر و ناز کی نفسیات اتحاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کسی قوم میں اتحاد ہمیشہ تواضع کی نفسیات سے پیدا ہوتا ہے نہ فخر کی نفسیات سے۔

۲۳ اپریل ۱۹۹۱

اقبال نے اپنی آخر عمر میں اپنے بارہ میں فarsi کا یہ شعر کہا تھا:

سرورِ وقت باذآید کہ ناید
نسیم از حجاز آید کہ ناید
سرآمد روزگار ایمانِ فقیرے
دگر دانائے راز آید کہ ناید

میرا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید میری عمر پوری ہو گئی اور موت کا وقت قریب آگیا۔ میرے احساسات کی ترجمانی اردو شاعر کے اس شعر میں ہوتی ہے:

صبح گزری شام ہونے آئی میر
تو نہ چھیتا اور بہت دن کم رہا۔

کوئی آدمی "دانائے راز" تھا یا نہ تھا، اس کا انحصار ذاتی یقین پر نہیں ہے، بلکہ خدا کی تصدیق پر ہے۔ جب تک خدا ظاہر ہو کر اپنی رائے دے دے اس وقت تک ہر آدمی کا معاملہ مشتبہ ہے۔ حقیقت وہ ہے جو خدا کے ذہن میں ہے نہ کہ وہ جو انسان اپنے ذہن میں پانا رہا ہو۔

۲۴ اپریل ۱۹۹۱

پروفیسر کرن سنگھ تقسیم سے پہلے سکونیشنل کالج لاہور میں انگلش کے استاد تھے۔ ۱۹۴۷ء میں وہ انڈیا آ گئے۔ یہاں وہ دیال سنگھ کالج (دہلی) کے انگلش ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہو گئے۔ اب وہ ریٹائر ہو کر پٹیل نگر میں رہتے ہیں۔

ان سے میری ملاقات ہوئی۔ گفت گو کے دوران میں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ شکایت ہے کہ ہندو لیڈر اور حکمران ان کو صرف بے وقوف بناتے ہیں۔ کسی کو ان سے ہمدردی نہیں۔ انھوں نے کہا کہ آپ ہندوستانی لیڈروں سے یہ امید کیوں کرتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ وہ آپ کا استحصال کریں گے :

Surely they will exploit you.

یہ بلاشبہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اور یہ صرف ہندو لیڈروں کی بات نہیں، یہی اس دنیہ کا قاعدہ ہے۔ یہ دنیا مقابلہ اور مسابقت کی دنیا ہے۔ یہاں یہی ہو گا کہ ہر ایک دوسرے کو اسپلاٹ کرنا چاہے گا، خواہ وہ ہندو ہو یا عیسائی یا مسلمان۔ اس دنیہ میں کوئی شخص یا گروہ صرف اہلیت کی بنیاد پر زندہ رہ سکتا ہے نہ کہ رعایت اور تحفظ کی بنیاد پر۔

۲۵ اپریل ۱۹۹۱

لاہور کے روزنامہ دفتاق (۱۹ اپریل) کے صفحہ اول پر ایک خبر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر قاضی حسین احمد صاحب نے جماعت اسلامی کے مرکز مضافہ لاہور میں ۱۸ اپریل کو ایک تقریر کی۔ اس میں انھوں نے کہا: یہ دور ملت اسلامیہ کی کشاکش کا شانیہ کا دور ہے۔ اور عالم اسلام کے اندر بیداری کی جھلک بڑھ رہی ہے وہ اس امر کی غازی کرتی ہے کہ مستقبل قریب میں امت مسلمہ ایک بار پھر دنیا کی قیادت و امامت کے منصب پر سرفراز ہوگی۔ اور جس طرح ماضی میں کفر کی سپر پاورزمٹ گئیں اسی طرح اس دور کی سپر پاورزمٹ بھی نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور صرف اللہ کا حکم رونے میں پرتاؤ نہ ہوگا۔ یہ امر نہایت خوش آئند ہے کہ عالم اسلام کے نوجوانوں میں جلد بوجہ داد و رشوق شہادت پیرا ہو چکا ہے اور وہ فلسطین، فلپائن اور افغانستان اور کشمیر میں علیٰ اسلام کے لئے کمر

کی قوتوں سے نبرد آزما ہیں:

یہی وہ جھوٹی خوشنہمیاں ہیں جن کو قرآن میں امانی کہا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لئے غلبہ کا امکان دعوت کے راستے سے کھٹا ہے نہ کہ مذکورہ قسم کی قومی لڑائیوں سے جن کو غلط طور پر جہاد کہا جاتا ہے۔

۲۶ اپریل ۱۹۹۱

پاکستان کے اخبار نوائے وقت کا شمار ۲۱ اپریل ۱۹۹۱ میرے سامنے ہے۔ یہ اقبال کی یاد کے طور پر شائع کیا گیا ہے۔ صفحہ اول پر ڈاکٹر یوسف حسین خاں کا ایک اقتباس حسب ذیل ہے:

" ۱۹۳۷ء میں جب لاہور میں انڈین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کا اجلاس ہوا تو میں عثمانیہ یونیورسٹی کے نائبہ کی حیثیت سے اس میں شریک ہوا۔ اس موقع پر مجھے ڈاکٹر اقبال کے پاس دوسرے حاضرین کا موقع ملا اور ان سے تفصیلی گفتگو بھی رہی۔ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کی طرف سے بے حد متفکر تھے اور کہتے تھے کہ جب تک ان کی علیحدہ مملکت نہ ہوگی، ان کا دین و تمدن خطرے میں رہے گا۔"

" ۱۹۳۷ء میں مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ دینی زوال کا شکار تھے۔ مگر اس وقت مسلمانوں کے تمام رہنما مسلمانوں کے سیاسی زوال کو ان کا اصل مسئلہ سمجھتے تھے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ بعد کو اگرچہ مسلمانوں نے سیاسی استقلال حاصل کر لیا مگر ان کے مسائل بدستور باقی رہے۔ کیونکہ جڑ میں جو خرابی تھی اس کی اصلاح نہ ہو سکی۔"

۲۷ اپریل ۱۹۹۱

ہر قوم پر بعد کے زمانہ میں زوال آتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی زوال آچکا ہے۔ اب ان میں دوبارہ دینی بیداری لانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زوال کی جس سطح پر پہنچ چکے ہیں، اسی سطح پر انھیں دین کا ایک اڈیشن دے دینا۔ دوسرے یہ کہ ان کی سطح کو بلند کرنا اور پھر بلند سطح والا دین انھیں دینا۔ پہلا کام نہایت آسان ہے۔ اس میں فوراً مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا کام انتہائی مشکل ہے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے

میں بہت دیر لگتی ہے۔ موجودہ زمانہ کے تمام مصلحین نے یہ کیا کہ انھوں نے مسلمانوں کی شعوری سطح کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ وہ جس شعوری سطح پر تھے اس سطح پر ان کو اسلام کا ایک اڈیشن دے دیا۔ اس طریقہ میں مقبولیت تو ملتی ہے مگر اس سے ملت کا حقیقی احیا ممکن نہیں۔

۲۸ اپریل ۱۹۹۱

ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ڈبل ایم اے ہیں۔ انھوں نے الرسالہ جنوری ۱۹۹۱ کے صفحہ ۲۳-۳۵ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ مسلمانوں کو یک طرفہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ مگر حال میں میں نے ایک کتاب پڑھی۔ وہ آپ کے نظریہ کی تردید کرتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ جنگ (war) کے بارہ میں ایک کتاب تھی۔ مصنف نے لکھا ہے کہ جنگ میں ارادہ جنگ (Will to fight) کی بے حد اہمیت ہے۔ اگر دشمن کی فوج سے ارادہ جنگ کو ختم کر دیا جائے تو وہ لڑے بغیر ہار جائے گی۔ مثلاً ۱۹۷۱ء میں مشرقی پاکستان (بنگلہ دیش) میں پاکستان کی ۹۰ ہزار فوج موجود تھی۔ مگر انڈیہ نے اس کے مرکز (مغربی پاکستان) سے اس کا تعلق کاٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے لڑنے کا حوصلہ کھو دیا۔ اور کافی تعداد اور ہتھیار کے باوجود سرسبز کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان اگر آپ کے مشورہ کے مطابق کامل صبر کا طریقہ اختیار کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے اندر لڑنے کا حوصلہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر تو یہ خودکشی کے ہم معنی ہوگا۔

میں نے کہا کہ آپ ایک اصول کو غلط منطبق کر رہے ہیں۔ یہاں ہم ہندو سے ہر جنگ نہیں ہیں۔ ہم جس مسئلہ سے دوچار ہیں وہ نفرت کا مسئلہ ہے نہ کہ جنگ کا مسئلہ۔ مختلف اسباب سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ اس فضا کو ہمیں ختم کرنا ہے تاکہ دونوں فرقوں کے درمیان معتدل فضا قائم ہو جائے۔ موجودہ حالات میں یہ معتدل فضا دو طرفہ بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے میں کہتا ہوں ہم یک طرفہ اقدام کر کے اس فضا کو ختم کر دیں۔ مزید یہ کہ نفرت کی اس فضا کا تعلق صرف ہندوؤں سے نہیں ہے۔ وہ خود مسلمانوں میں بار بار پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر اس کا حل میکر آؤ نہیں ہوتا بلکہ اعراض اور فحش تدبیری اس کا حل ہوتا ہے۔

۲۹ اپریل ۱۹۹۱

پاکستان کا ہر آدمی یہ کہتا یا لکھتا ہوا ملے گا کہ "پاکستان اسلام کے لئے بنا" مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے غرہ پر بنا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد وہاں اسلام کا ایک نشاۃ ثانیہ تو خوب ہوا مگر اسلام کا کوئی حقیقی کام اب تک نہ ہو سکا۔

اس کی ایک تازہ عورت ناک خال پاکستانی اخبار فوراً نے وقت (۲۴ اپریل ۱۹۹۱) میں نظر آئی۔ پاکستان میں اس وقت "اسلامی جمہوری اتحاد" کی حکومت ہے جس کے وزیراعظم نواز شریف ہیں۔ اس حکومت نے شریعت، بل ۱۹۹۱ پیش کیا ہے جو اس وقت قومی اسمبلی کے سامنے ہے۔ مذکورہ اخبار میں اس کی بابت وزیراعلیٰ اطلاعات ملک سلیم اقبال کا مضمون چھپا ہے جس میں اس بل کو "ایک تاریخ ساز قدم" بتایا گیا ہے۔

دوسری طرف اس اخبار کے صفحہ اول پر یہ خبر ہے کہ "دینی و سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر برسرِ کار شریعت، بل مسترد کر دیا۔" خبر میں بتایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی مضمون میں نو جماعتوں کا اجتماع ہوا۔ اس میں شریعت، بل کو دھوکا بنا کر اتفاق رائے سے اس کو رد کر دیا گیا۔ اس فیصلہ میں جماعت اسلامی پاکستان بھی شریک ہے جو اسلامی اتحاد پارٹی میں شامل تھی اور جس نے انکشن کے وقت اس کو اسلام کی طرف تاریخی قدم بتایا تھا۔

۳۰ اپریل ۱۹۹۱

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوۃ (۱۱ شوال ۱۴۱۱ھ، ۲۵ اپریل ۱۹۹۱) میں صفحہ ۲۸-۲۹ پر فطرتِ وحی نقل کئے گئے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ جو لوگ بظاہر مسلمان ہیں مگر اپنے اندر لفاق لے ہوئے ہیں، وہ اگر اسلام پر عمل کریں تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہئے۔

ایشیخ محمد بن صالح العثیمین نے اس کا جو جواب دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک معلوم بات ہے کہ منافقین سے جہاد کا فروں سے جہاد کی مانگ نہیں ہے۔ کیوں کہ منافقین سے جہاد علم اور تسلیم سے ہوتا ہے اور کافروں سے جہاد تلوار اور تیر کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ دومن العلوم آن جہاد المنافقین لیس کجہاد الکفار یعنی جہاد المنافقین لیکن بالعلم والبیان وجہاد الکفار لیکن بالسیف والسہام،

یہ مئی ۱۹۹۱

دو آدمیوں کے درمیان ایک ہیمنہ سے جھگڑا چل رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو غلط بتا رہے تھے۔ ایک چاہتا تھا کہ دوسرا شخص معافی مانگے۔ دوسرا کہتا تھا کہ پہلے شخص کو معافی مانگنا چاہئے۔

میں نے ان میں سے ایک شخص کو بلا کر سمجھایا۔ میں نے کہا کہ اس طرح کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ غلطی کس کی ہے۔ بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسئلہ کو کس طرح ختم کیا جاسکتا ہے۔ اگر تمہارے دو لفظ بولنے سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہو تو تم کو بلا سنا خیر لیا کرنا چاہئے۔ اس کے بعد وہ شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ ”بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو“ اس کے بعد فوراً جھگڑا ختم ہو گیا۔

۲ مئی ۱۹۹۱

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم اس کو پہچان لو گے (سید الیم آیاتہ فتعروضھا) (النمل ۶۳)، قرطبی نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل جو تمہارے اندر اور آسمان و زمین کے اندر ہیں (ای دلائل قدتہ و وحدانیتہ فی انفسکم و فی السموات والارض)، اجماع الاحکام القرآن، ۱۳/۲۴۶۔ موجودہ زمانہ کی بہت سی سائنسی ایجادات اس آیت کی تصدیق کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلاً ٹیلی ویژن اس بات کا مظاہرہ ہے کہ آدمی کے قول و عمل کا ریکارڈ کائنات میں موجود ہے۔ ریویٹ کنٹرول اس بات کا مظاہرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غیر مرئی طور پر ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وغیرہ۔

اسی طرح بعض انسانی چیزیں بھی غالباً اس کے مصداقات میں شامل ہیں۔ مثلاً تدبیر زمانہ میں آخرت کا تصور صرف اجمالی طور پر ممکن تھا۔ اب زبان کی ترقی کی بنا پر یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آدمی اس کو صحت لفظ کے ساتھ بیان کر سکے۔ مثلاً دنیا اور آخرت کے فرق کو بتانے کے لئے یہ کہنا کہ — دنیا امپر فکٹ ہے اور آخرت پرفکٹ۔

۳ مئی ۱۹۹۱

مئی کے تیسرے ہفتے میں ہندوستان کی مرکزی پارلیمنٹ کے لئے الیکشن ہونے والے تھے۔ آج ہمارے سامنے کے پارک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا انتخابی جلسہ تھا۔ ایل کے اڈوانی تقریر کے لئے آئے تھے۔ انھوں نے کہا کہ ۱۹۸۴ میں ہمارے صرف دو ممبر پارلیمنٹ میں تھے۔ ۱۹۸۹ کے الیکشن میں ہمارے ۸۶ آدمی منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچے۔ اس بار ہم نے ۲۰۰ آدمیوں کو اس کے لئے کھڑا کیا ہے۔

۲۰ سے ۸۶ تک پہنچنے کو انھوں نے اپنے دیوتا "سٹیکر بھگوان" کے خاندان میں ڈالا۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام تر مسلمانوں کی باہری مسجد تحریک کے خاندان میں جاتا ہے۔ مشرق جات نے ۱۹۴۷ سے پہلے مسلم نیشنلزم کی تحریک چلا کر ہندو نیشنلزم کو چنگایا۔ اس کے بعد ۱۹۸۴ میں باہری مسجد کے نام پر شہاب الدین نے دوبارہ مسلم نیشنلزم کی تحریک چلا کر ہندو نیشنلزم کو آخری حد تک بیدار کر دیا۔

انھوں نے مزید کہا کہ اکتوبر ۱۹۹۰ میں ہم نے سوسنا تھ یا نرا چلائی تو دو لاکھ ہندو نکل کر ہمارے ساتھ ہو گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بھیڑ کو دیکھ کر غلط فہمی میں نہ پڑنا۔ یہ لوگ ہمارے نام پر نہیں بلکہ رام کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مولانا مودودی نے پاکستان میں شوکت اسلام اور غلاف کعبہ کا جلوس نکالا۔ اس میں لاکھوں آدمی جمع ہو گئے۔ مگر وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بھیڑ اسلام اور کعبہ کے نام پر جمع ہوئی ہے نہ کہ ہماری جماعت کے نام پر۔ اس معاملہ میں وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا رہے۔

۳ مئی ۱۹۹۱

تسلیم احمد خاں ایڈووکیٹ (سرحدیہ) ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ میں ۱۹۸۶ سے الرمالہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے اندر شروع سے فرقہ وارانہ ذہن نہیں تھا۔ میں ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ چنانچہ سرحد میں مجھے نگر پالیکا کے الیکشن میں ہندوؤں کو سے کامیابی ہوئی۔ میری اس پالیسی کو مسلمان برا کہتے تھے۔ اس بنا پر میں بھی اس احساس میں مبتلا رہتا تھا کہ میںا بزدل ہوں اور بزدلی کی ہنس پرائیسا کر رہا ہوں۔

مگر الرسال نے میرے اس احساس کو ختم کر دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بزدلی کی بات نہیں یہ پریس چل کی بات ہے۔ اس کے بعد میرے اندر نیا یقین اور نئی جرات پیدا ہو گئی۔

۵ مئی ۱۹۹۱

صحابہ رسول یا اصحاب رسول کا مطلب عام طور پر صحبت یا الفتگان رسول سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ اس کا اصل مطلب ہے رفتار رسول۔ یعنی رسول کا ساتھ دینے والے رسول کی حمایت و معاونت کرنے والے۔ رسول کے ساتھ اپنے کو وابستہ کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب مشن آدمی تھے۔ جب بھی کوئی شخص کس ماحول میں ایک مشن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ جو لوگ ایسے آدمی کا ساتھ دیں اور اس کے مشن میں شریک ہو جائیں وہ اس کے اصحاب یا افتادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر اہل ایمان اسی معنی میں آپ کے ساتھی تھے اس لئے وہ آپ کے اصحاب کہلائے۔

۶ مئی ۱۹۹۱

شفیق احمد کشمیری (بک بیل، سرپنٹ گر) ملاقات کے لئے آئے۔ کشمیر ہر گھنٹہ گزرتے ہوئے۔ انھوں نے بتایا کہ دو سال پہلے کشمیریوں کی تشدد داغ تحریک شروع ہوئی۔ یہ تحریک پاکستانی حکومت کے وعدہ پر شروع ہوئی تھی۔ انھوں نے کشمیری لیڈروں سے کہا کہ آپ لوگوں کو ہم ہتھیار دیتے ہیں۔ آپ کشمیر میں ہندوستانی فوج کے خلاف تشدد داغ کارروائی کر کے اندرونی طور پر گڑ بڑ پیدا کریں۔ اس کے بعد ہم اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دیں گے اور کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ مگر دو سال گزر گئے اور اس دور ان ہزاروں کشمیری خاندان تباہ ہو گئے۔ کشمیر کی پوری اقتصادیات برباد ہو گئی۔ امن و امان بالکل ختم ہو گیا۔ مگر پاکستان نے حملہ نہیں کیا۔ اب کشمیری لیڈر اسلام آباد گئے تاکہ حکومت پاکستان کا وعدہ انھیں یا دولتیں تو انھوں نے فوجی کارروائی سے صاف انکار کر دیا۔ شفیق احمد صاحب نے یہ بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہم کو دھوکا دیا۔

میں نے کہا کہ اتنا کچھ سمجھنے کے باوجود اب بھی آپ لوگ اصل حقیقت کو نہ جان سکتے۔

اصل بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے آپ کو دھوکا دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان سے دھوکا کھایا۔

۷ مئی ۱۹۹۱

ڈاکٹر انوار الحق اعلیٰ دہلی آئے تھے۔ وہ چند دن جماعت اسلامی ہند کے مرکزی دفتر میں ٹھہرے۔ انھوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ وحید الدین خاں نے یہ غلطی کی کہ وہ جماعت اسلامی سے نکل گئے۔ اگر وہ جماعت اسلامی میں رہتے تو آج وہی جماعت کے امیر ہوتے۔

جماعت اسلامی کے افراد کی زبان سے یہ بات میں بار بار سنتا رہا ہوں۔ مگر میرا خیال اس کے بالکل برعکس ہے۔ جماعت اسلامی (یا اس قسم کی کسی بھی جماعت کا) امیر بننے کو میں اپنے لئے موت سمجھتا ہوں۔ اور جماعت کے باہر اپنی موجودہ حالت کو زندگی خیال کرتا ہوں۔ اگر میں جماعت اسلامی میں رہتا اور اس کا امیر بننا دیا جاتا تو یہ صرف اس قیمت پر ہوتا کہ میرے ذہن کے نکری امکانات خوابیدہ رہتے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں ان تخلیقی افکار کی پیدائش ہی نہ ہوتی جو پچھلے ۲۰ سال کے دوران ہوئی اور ارسالہ اور کتابوں کے ذریعہ لوگوں تک پہنچی۔

کسی جماعت کا امیر یا کسی حکومت کا سربراہ کبھی تخلیقی افکار پیش نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے عہدے ہیئت تنظیمی عہدے ہوتے ہیں۔ ان عہدوں پر فائز ہونے کے بعد آدمی ایک طرح کا مشینی انسان بن جاتا ہے نہ کہ وہ زندہ انسان جو حقائق کے سمندر میں اترے اور تخلیقی نوعیت کے افکار مرتب کر سکے۔

۸ مئی ۱۹۹۱

بابو جیجیون رام ہریجنوں کے ایک بڑے لیڈر تھے۔ غالباً ۱۹۷۰ میں جمعیت علماء کے زیر انتظام دہلی کی عید گاہ میں مسلمانوں کی ایک کانفرنس ہوئی۔ اس میں بابو جیجیون رام کو بھی بلا لیا گیا تھا انھوں نے ایک پرجوش تقریر کی۔ انھوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق لئے جاتے ہیں۔

جنگیون رام کا یہ جملہ مسلمانوں میں بہت مقبول ہوا۔ مگر یہ صبح بات نہ تھی۔ زیادہ صبح بات یہ ہے کہ — حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق کی استعداد پیدا کی جاتی ہے۔

۹ مئی ۱۹۹۱

موجودہ ڈائری کے ۲۵ مارچ ۱۹۹۱ کے صفحہ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ لکھنؤ کا ماہنامہ الفرقان میرے خلاف جھوٹے پروپگنڈے کی ہم میں شریک ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ بات میں نے ”فکرِ غلطی“ کا اشتہار چھاپنے پر لکھی تھی۔ مگر اب اس کا شمارہ اپریل ۱۹۹۱ آیا تو اس میں میں نے دیکھا کہ ”فکرِ غلطی“ کا ایک پورا باب اس میں نقل کیا گیا ہے۔

یہ باب الفرقان میں ”تبلیغی تحریک اور مولانا وحید الدین خان“ کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں تبلیغی جماعت کا مخالف ہوں مگر زماں شمس (۲۸) کی بنا پر اس کی تائید کرتا ہوں۔

اصل یہ ہے کہ یہ حضرات تنقید کو مخالفت کے ہم معنی سمجھتے ہیں۔ ان کے مذہب میں یا کامل تعریف ہے یا کامل مخالفت۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تبلیغی جماعت کو ”کارِ نبوت کا احیا“ نہیں سمجھتا۔ البتہ اس کو ایک مفید تحریک سمجھتا ہوں۔ اس بنا پر میں بعض پہلوؤں سے اس کی تائید کرتا ہوں۔ اور بعض پہلوؤں سے اس کی تنقید۔

۱۰ مئی ۱۹۹۱

دہلی سے ایک ہندو ماہنامہ ملحقن نکلتا ہے۔ ڈاکٹر ایم سی شرما اس کے ایڈیٹر ہیں۔ آج وہ ملنے کے لئے آئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ بھارتیہ جنت پارٹی کے امکانات دسویں الیکشن (۹۱) میں کیا ہیں۔ انھوں نے کہا کہ بھارتیہ جنت پارٹی رام کے نام پر الیکشن لڑے گی ہے۔ اور بھارت کی جنت کے لئے رام میں ابیل کی ایک حد ہے۔ اس لئے زیادہ امکان یہی ہے کہ بھارتیہ جنت پارٹی تیسرے نمبر پر آئے۔

ڈاکٹر شرما خود بھارتیہ جنت پارٹی کے ایک خاص آدمی ہیں۔ ان کی زبان سے یہ حقیقت پسندانہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ مجھے یاد آ گیا کہ پاکستان میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی زیر قیادت جماعت اسلامی نے چار بار الیکشن میں حصہ لیا۔ ہر بار انھیں تقریباً ۵ فیصد ووٹ ملے۔

اور وہ صرف چند سیٹیں حاصل کر سکے۔ مگر مولانا مودودی کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں "اسلام" کے فروع کی اپیل محدود ہے اور ہم کو ایک محدود طبقہ ہی کا ووٹ مل سکتا ہے۔ اس کے برعکس انھوں نے یہ کیا کہ ہر بار جب وہ الیکشن میں ہارے تو انھوں نے یہ کہہ دیا کہ برسرِ اقامت مارِ طبقہ کی دھاندلی کی وجہ سے ہم ہار گئے۔ اگر منصفانہ الیکشن ہوتا تو ہماری جیت یقینی تھی۔

اس قسم کے تقابلی واقعات بار بار میرے علم میں آئے ہیں۔ ان سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ موجودہ مسالوں کے مقابلے میں ہندو قوم زیادہ جاندار ہے۔

۱۱ مئی ۱۹۹۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستہ میں کسی شخص کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی تکلیف مجھ کو دی گئی۔ (ما اودی فی اللہ احدٌ وشلّ منا اودیّت) اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں جس اذیت کا ذکر ہے اس سے مراد جسمانی اذیت نہیں ہے بلکہ ذہنی اذیت (منسٹل ٹارچر) ہے۔ یہ ذہنی اذیت جو آپ کو پہنچی، وہ عین سنتِ الہی کے مطابق تھی۔ اور یہ نبی کے لئے بھی ہے اور غیر نبی کے لئے بھی۔ اس کا راز یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ربانی احساسات چھپا رکھے ہیں ان کو بیدار کرنے کا واحد ذریعہ ہی "ذہنی اذیت" ہے۔ انسان کے ذہن میں جتنا زیادہ طوفان برپا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے ربانی احساسات جاگیں گے۔ نبی کے سلسلہ میں یہ مطلوب ہوتا ہے کہ اس کے ربانی احساسات آخری حد تک بیدار کئے جائیں۔ اس لئے اس کو عام انسانوں سے زیادہ ذہنی اذیت کا تجربہ کر لیا جاتا ہے۔

۱۲ مئی ۱۹۹۱

کسی کے فضل کا اعتراف کرنا خدا کا اعتراف کرنا ہے۔ اور کسی کے فضل کا اعتراف نہ کرنا خدا کا اعتراف نہ کرنا ہے۔ اس دنیا میں جب بھی کوئی چیز کسی کو ملتی ہے تو وہ اس کے لئے خدا کا عطیہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کا اعتراف نہ کریں انھوں نے گویا خدا کے فیصلہ کو نہیں مانا۔ اور اس سے زیادہ برا کون ہوگا کہ خدا ایک فیصلہ دے اور وہ خدا کے فیصلہ کو ماننے سے انکار

کر دے۔

۱۳ مئی ۱۹۹۱

حجر بن عدی بن جبلة الکندی (م ۵۱ھ) ایک صحابی تھے۔ انھوں نے امیر معاویہ کی خلافت پر بیعت نہیں کی۔ امیر معاویہ نے ان کو کوفہ سے دمشق بلایا۔ وہاں وہ امیر معاویہ کے حکم سے قتل کر دئے گئے۔ دوسری طرف عبداللہ بن عمر بھی ایک صحابی تھے۔ انھوں نے بھی امیر معاویہ کی خلافت پر بیعت نہیں کی۔ مگر امیر معاویہ نے ان کو قتل نہیں کرایا بلکہ آزاد چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن عمر نے اگرچہ امیر معاویہ کے اوپر بیعت نہیں کی۔ مگر وہ اس معاملہ میں خاموش رہتے تھے۔ وہ امیر معاویہ کے خلاف کوئی سیاسی بیان نہیں دیتے تھے۔ جب کہ حجر بن عدی بالاعلان امیر معاویہ کے مخالف تھے۔ وہ امیر معاویہ کے خلاف خطیبہ سرگرمیوں میں شریک تھے۔

۱۳ مئی ۱۹۹۱

لاہور کے ماہنامہ حکمت قرآن کے شمارہ مئی ۱۹۹۱ میں مولانا محمد تقی امینی (۱۹۲۶-۱۹۹۱) کے بارہ میں ایک مضمون چھپا ہے۔ مضمون نگار مولانا مسعود عالم قاسمی لکھتے ہیں کہ ایک بائبل گروہ میں مصر کے سابق حکمران جمال عبدالناصر اور الاخوان المسلمون پر بات چل نکلی۔ مولانا کہہ گئے کہ اخوان نے جمال کی حکومت چھیننا چاہی تو جمال نے اخوان کو مٹانا چاہا۔ معاملہ برابر کا تھا۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ مولانا، تو پھر حضرت موسیٰ نے فرعون کی حکومت چھیننا چاہی اور فرعون نے ان کے قتل کی سازش کی۔ یہ معاملہ بھی برابر کا رہا۔ اس پر مولانا بہت ناراض ہوئے

صفحہ ۵۷

مضمون میں مولانا تقی امینی کی طرف سے کوئی وضاحت تھی اور نہ ”حکمت قرآن“ کے ایڈیٹر کی طرف سے کوئی نوٹ۔ حالانکہ مضمون نگار کی یہ بات لغویت کی حد تک غلط ہے۔ اخوان کے معاملہ میں تو یہ ثابت ہے کہ انھوں نے جمال عبدالناصر کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کرنا چاہا۔ مگر حضرت موسیٰ کے بارہ میں ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ حضرت موسیٰ نے تو فرعون سے یہ اجازت طلب کی تھی کہ مجھ کو بنی اسرائیل کے ساتھ ملک مصر سے باہر جانے دے۔ پھر فرعون کو اس کے اقتدار سے

بٹانے کا کیا سوال۔

۱۵ مئی ۱۹۹۱

انڈیا ٹوڈے (۱۵ مئی ۱۹۹۱)، میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی ایک بات چیت شائع ہوئی ہے۔ اس کے مطابق، سرگزی لال جین نے ہندوستانی مسلمانوں پر انہماک خیال کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان خود اپنی بے وقوفی کا شکار ہیں۔ وہ غیر معمولی حد تک بیوقوف لوگ ہیں۔ وہ ایک ایسے ڈھانچے کے لئے لڑ رہے ہیں جو اپنے مسجد ہونے کی حیثیت کو ختم کر چکا ہے:

The Muslims are victims of their own stupidity. They are extraordinarily stupid people... To fight for a structure which has ceased to be a mosque! (p. 137)

انڈیا ٹوڈے کے اسی شمارہ میں بتایا گیا ہے کہ آجکل سامنے ملک میں مسلم مخالف فحش لگ رہے ہیں۔ کھلم کھلا جارہا ہے کہ بابر کی اولاد دے کہو کہ اگر بھارت میں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا ہوگا (صفحہ ۱۳۳)

۳۰ اکتوبر ۱۹۹۰ کے بعد سے مسلسل ملک میں اسی قسم کا ماحول ہے۔ مگر اس اشتعال انجیڑی کے باوجود مسلمان مشتعل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لئے فساد بھی بہت کم ہوا ہے۔ فرقہ وارانہ فساد کا واحد چیک اعراض ہے۔ مسلمان بطور اصول تو اعراض کو اختیار نہ کر سکے۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ عملی دباؤ کے تحت بطور مجبوری اس کو اختیار کر لیں گے۔

۱۶ مئی ۱۹۹۱

”گہری باتوں کو سمجھنے والے بھی ذیبا نہیں ہیں، پھر ان پر عمل کرنے والے کہاں ملیں گے؟ ایک صاحب سے میں نے کہا۔ انھوں نے جواب دیا کہ جب آپ کا تاثر یہ ہے تو آپ لکھتے کیوں ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اپنے دل کا بوجھ اساترے کے لئے لکھتا ہوں۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ کتابوں کو پڑھتے ہوئے یا دنیا کا مشاہدہ کرتے ہوئے کچھ خیالات میرے ذہن میں وارد ہوتے ہیں۔ انہیں خیالات کو میں مسلم بند کر لیتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو یہ خیالات میرے ذہن پر ایک بوجھ بنے رہیں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ آئندہ کوئی خدا کا بندہ ان باتوں کو پڑھے

اور ان کے ذریعہ وہ سچائی کو پاسکے۔ اس طرح گویا میں مستقبل میں آنے والے کسی شخص کے لئے
یہ شرمی کے پیچھے نہ بنے تیار کر رہا ہوں۔

۷ مئی ۱۹۹۱

رات کو ۱۲ بجے طرابلس سے محمد سلیمان القاندکائی ٹیلیفون آیا۔ ان کے علاوہ برادر صانع
اور برادر یوسف نے بات کی۔ یہ ایک حیران کن واقعہ ہے کہ محمد سلیمان القاندکائی اور دو ایک
لفظ نہیں جانتے، مگر ہمارے مشن کو انھوں نے جتنا سمجھا ہے اتنا سنا لکھی اردو داں نے بھی
اب تک نہیں سمجھا۔

پچھلی ملاقات میں محمد سلیمان القاندکائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کو میں ایک معجزہ الہی سمجھتا
ہوں کہ اس نے میرے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ بات بلاشبہ صحیح ہے۔ وہ ایک عرب
ہیں۔ نہایت باصلاحیت آدمی ہیں۔ ان کے سامنے مادی ترقی کے لئے بہت سے دروازے
کھلے ہوئے تھے۔ مگر وہ دل و جان سے ہمارے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بلاشبہ خدائی
معاملہ ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مشن کے لئے وہ "لینن" ثابت ہوں گے۔ پچھلی
ملاقات میں ان سے کہا: انت کلینن فی مذہب الرسالة۔

۸ مئی ۱۹۹۱

ٹائٹس آف انڈیا (۸ مئی) کے مسٹر ڈے سکشن میں مسٹر خوشنوت سنگھ (۶۱ سال) کا
انٹرویو چھپا ہے۔ وہ اب بھی صبح ۴ بجے سوکر اٹھ جاتے ہیں۔ آخر میں ان سے سوال کیا گیا کہ اب وہ
ریٹائر ہونے کی سوچ رہے ہیں تاکہ وہ ایک (relaxed life) گزار سکیں۔ مسٹر خوشنوت سنگھ
نے جواب دیا کہ اس سوال کا جو جواب میں نے مسٹر براک کو دیا تھا، وہی آپ کو دیتا ہوں۔
"ریٹائر تو تم شیشاں گھاٹ پر ہی جا کر ہوں گے۔"

اس طرح کی بات جو لوگ کرتے ہیں وہ دراصل موت کے بارہ میں غیر سنجیدہ ہیں۔
موت کے مسئلہ سے غافل ہونے کی بنا پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ موت کوئی آہستہ آہستہ کامرملہ
ہے۔ حالانکہ موت انسان کی زندگی کے سخت ترمرملہ میں داخلہ کا نام ہے۔ جو شخص موت کی
واقعی نوعیت کو جانے اس کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا۔

۱۹ مئی ۱۹۹۱

ابرار احمد خاں صاحب (۵۶ سال)، مجدد اسٹاپی ضلع بستی کے رہنے والے ہیں۔ وہ ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ میں ڈکٹری کی مدد سے انگریزی پڑھ رہا ہوں۔ تلفظ کے سلسلے میں عجیب عجیب لطیفے انھوں نے بتائے۔

انھوں نے انگریزی ڈکشنری میں delicious کا لفظ دیکھا۔ اس کے معنی "لذیذ" لکھے ہوئے تھے۔ انھوں نے اس معنی کو یاد کر لیا۔ مگر اس کا تلفظ انھیں خود متین کرنا تھا۔ انھوں نے اس کا تلفظ ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو اور اس کو رٹ کر یاد کر لیا۔ ایک بار ان کی ملاقات شہر بستی میں ایک دوست سے ہوئی۔ وہ انگریزی کا پتھر تھا۔ وہ ان کو ہوٹل میں لے گیا اور ان کے لئے چائے بسکٹ منگوائے۔ انھوں نے چائے اور بسکٹ نہیں لیا۔ دوست نے کہا کہ یہ بسکٹ لیجئے، یہ بہت ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ہیں۔ انھوں نے چوں کہ delicious یاد کر رکھا تھا۔ انھیں دوست کے "ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو" کہنے پر غصہ آ گیا۔ انھوں نے کہا کہ تم انگریزی کے استاد ہو اور delicious کا تلفظ بھی نہیں جانتے۔ اس کا صحیح تلفظ ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو نہیں، ڈبلیو کیونڈ ہے۔

"علم کی قسم آج کی دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ آدمی نہیں جانتا، اس کے باوجود وہ یقین کئے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔"

۲۰ مئی ۱۹۹۱

آج رات کو درمیان میں نیند کھلی۔ ابھی میں لیٹا ہوا تھا اور اسی حال میں ایک مضمون کی بابت غور کر رہا تھا۔ دماغ میں یہ جملہ آیا — سیاست کو حالات کے تابع رکھنا، اور بقیہ معاملات میں اسلام پر بھروسہ رکھنا، یہی اسلام کی پالیسی ہے۔ میں لیٹے لیٹے اس بات کو اپنے ذہن میں دہرا رہا تھا کہ اس درمیان چھپکی آگئی۔ اس وقت ایک لمحہ کے لئے محسوس ہوا کہ میرے دہانے کان میں کسی نے آہستہ آواز میں کہا کہ "ٹھیک ہے۔"

۲۱ مئی ۱۹۹۱

صبح کو میں اپنے دفتر میں تھا کہ بے اختیار یہ دماغ بان سے نکلی — یا اللہ میرے پاس جنت کا عمل نہیں، مگر میرے پاس جنت کی تمنا ہے۔ میں آپ سے جنت کی بھیک مانگتا

ہوں۔ بطور حادفہ میں جنت کو نہیں پاسکتا، مجھ کو بطور بیک جنت دے دیجئے۔ اگر میرے پاس جنت والے اعمال ہوتے تو مجھ کو جنت دینا آپ کی ضرورت ہوتا۔ مگر جب کہ میرے پاس صرف جنت کی التجا ہے تو جنت میری اپنی ضرورت ہے۔ ایک صورت میں آپ کی صفت عدل کا تقاضا تھا کہ آپ مجھے جنت دیں۔ دوسری صورت میں آپ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ مجھ کو جنت سے محروم نہ کریں۔ اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی۔

۲۲ مئی ۱۹۹۱

اصحاب رسول کون تھے۔ مارگو لیتھ کے الفاظ میں، وہ ہیروؤں کی ایک جماعت تھی۔ انھوں نے اپنی بے مثال قربانیوں کے ذریعے مثال کا رنامہ انجام دیا۔ اصحاب رسول سے پہلے توحید کا عقیدہ منکری تحریک کے مرحلہ میں تھا۔ انھوں نے توحید کے عقیدہ کو عملی انقلاب کے مرحلہ تک پہنچایا۔ اصحاب رسول سے پہلے دین حق کی پشت پر کوئی تاریخ موجود نہ تھی، انھوں نے دین حق عظیم نوین واقعہ کی حیثیت سے انسانی تاریخ میں درج کیا۔

۲۳ مئی ۱۹۹۱

قرآن میں ہے کہ پچہ والی عورتیں اپنے بچوں کو دو برس کامل دودھ پلائیں (البقرہ ۲۳۳)، دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ ماں کا اپنے بچہ کو دودھ چھڑانا دو برس میں ہو تا ہے۔ (لقمان ۱۴) اسی طرح حدیث میں ہے کہ لارضاع الاما کا فی الحولین (رضاعت صرف وہ ہے جو دو سال میں ہو) اجماع الاحکام القرآن ۱۶۲/۳

قرآن وحدیث میں دو سال کی دافع صراحت کی بنا پر جمہور کے نزدیک رضاعت کی مدت دو سال ہے۔ مگر امام ابوحنیفہ اس کی مدت ڈھائی سال بتاتے ہیں، اور امام زفر نے اس کی مدت تین سال بتائی ہے۔ دقال ابوحنیفہ: شلا ثونی مشہرا و دقال زفر شلا ثانی سنین (التفہیم النہری ۳۲۳/۱)

قدما کے یہاں اس طرح کا اختلاف رائے کثرت سے پایا جاتا ہے۔ مگر اس قسم کے اختلافات کی بنیاد پر وہ لوگ ایک دوسرے کو مطلقاً نہیں کہتے تھے۔ بلکہ وہ تاویل سے کام لیتے تھے۔ موجر زانہ میں اگر کوئی شخص اس طرح اپنی مختلف رائے ظاہر کرے تو فوراً اس کی تنقید

و تفہیق کی ہم شروع کر دی جاتی ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ قدامت زندہ لوگ تھے اور آجکل کے لکھے اور بولنے والے مردہ لوگ۔

۲۴ مئی ۱۹۹۱

ابن جوزی کی دو کتابیں مجھ کو بہت پسند ہیں۔ تاریخ عربین الخطاب، اور سیرۃ و مناقب عمر بن عبدالعزیز: الخلیفۃ الزاہد۔ میری خواہش ہے کہ میں ان دونوں کتابوں کا اردو ترجمہ کروں۔ اور پھر پہلی کتاب کو حیرا دل، اور دوسری کتاب کو عزرائلی کے نام سے شائع کروں۔

صحابہ کی جماعت میں ایک ایک آدمی بیرو تھا۔ تاہم عرفہ روٹی کی ایک منفرد خصوصیت ہے۔ وہ یہ کہ ان کی زندگی ایک ہزار واقعات زندگی (eventful life) ہے۔ ان کی زندگی میں ہر قسم کے واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ شاید کسی اور صحابی کی زندگی میں اتنے زیادہ متنوع واقعات جمع نہیں ہوئے۔

عمر بن عبدالعزیز کی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کے بعد وہ مجھے پوری امت میں ٹاپ پر نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی کی سب سے زیادہ نمایاں صفت میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ ایک صاحب معرفت انسان تھے۔ خدا ان کے لئے ایک ڈسکوری تھا، نہ کہ کوئی تقلیدی ایمان۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب (صفحہ ۸۱-۸۲) میں "نفس عمر توافقة الی العالی" کے عنوان کے تحت جو روایتیں نقل کی ہیں وہ اس کا کافی ثبوت ہیں۔

عمر بن عبدالعزیز کی دوسری خصوصی صفت یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق صحابہ کے بعد امت میں وہ آخری شخص ہیں جن کے اندر دعوت کا شعور کامل درجہ میں موجود تھا۔

۲۵ مئی ۱۹۹۱

اصحاب رسول سے متعلق کچھ مضامین تیار ہوئے ہیں۔ وہ انشاء اللہ الزملاہ ستمبر ۱۹۹۱ میں خصوصی نمبر کے طور پر شائع ہوں گے۔ اس نمبر کا نام ہوگا "عظمت صحابہ" اسی طرح انشاء اللہ میں کتابوں کا ایک سیٹ تیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی:

۱ عظمت رب

۲ عظمت قرآن

۳ عظمت رسول

۴ عظمت صحابہ

۵ عظمت اسلام

ان میں سے ہر کتاب ۵۰ صفحہ کی ہوگی۔ ابتداً قرآن کو اس سال کے مختلف شماروں میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ان سب کا مجموعہ ایک کتاب کی صورت میں۔ انشاء اللہ العزیز۔

۲۶ مئی ۱۹۹۱

ظا۔ انصاری ابسترا کیونٹ تھے۔ مگر کہا جاتا ہے کہ آخر عمر میں وہ مذہب کے قریب آ گئے تھے۔ ان کی تعلیم اردو، فارسی اور عربی کی ہوئی تھی۔ وہ کیونٹ پارٹی میں شامل ہوئے تو ان کے ساتھی ان کا اس لئے مذاق اڑاتے تھے کہ ان کو انگریزی بہت کم آتی تھی۔ ظا انصاری کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ انھوں نے محنت کر کے نہ صرف انگریزی میں بلکہ روسی زبان میں بھی مہارت پیدا کر لی۔ حتیٰ کہ ماسکو یونیورسٹی سے روسی زبان میں ڈاکٹریٹ کیا۔ وہ کئی مضمون میں اول آئے تھے۔

ظا انصاری (ظل حسین) ۶ فروری ۱۹۲۵ کو سہارن پور میں پیدا ہوئے۔ ۳۱ جنوری ۱۹۹۱ کو بمبئی میں ان کا کینسر میں انتقال ہو گیا۔ ہماری زبان دیکھ جون ۱۹۹۱ میں ان کے ایک ساتھی رحمت امروہوی نے ایک ”حکیمانہ نصیحت“ نقل کی ہے۔ انھوں نے کہا: عقلیت سداً آدمی وہ ہے جو اپنے پیچھے ایک مضبوط دیوار بنالے، پھر سامنے والے دشمن کو لٹکارے۔ اس طرح پیچھے سے کوئی اس پر وار نہ کر سکے گا۔

۲۷ مئی ۱۹۹۱

استاد اللہ رکھا ہندوستان کے ایک مشہور سائنسدان ہیں۔ وہ طبیب و غیرہ بہانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ٹی وی پر ان کا ایک پروگرام تھا۔ اپنے حالات بتاتے ہوئے انھوں نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ میں راستہ یا بازار میں ہوتا ہوں تو وہاں بھی میرا ہاتھ چلتا رہتا ہے چنانچہ لوگ مجھ کو پاگل کہنے لگے۔ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان دینے کے بجائے میں

نے طلبہ بجایا۔ طلبہ کی آواز پہلی آواز تھی جو میرے بچہ کے کان میں پہنچی۔
صبح، غلطی کے پہلو سے قطع نظر کرتے ہوئے، یہ کسی متعدد کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنے کی
ایک اعلیٰ مثال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں وہی لوگ کمال حاصل کرتے ہیں جو اپنے شین میں
اس طرح اپنے آپ کو بہترین وقف کر دیں۔ اس کی اہمیت حق کے راستے میں بھی ہے اور باطل
کے راستے میں بھی۔

۲۸ مئی ۱۹۹۱

پینچر کا درجہ تمام انڈیز میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پینچر کے ساتھ
انکشاف حقیقت کا وہ خصوصی معاملہ کیا جاتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ دوسرے لوگوں
کو حقیقت کا باطن واسطہ علم دیا جاتا ہے، اور پینچر کو براہ راست علم عطا ہوتا ہے۔ اس بنا پر عام
لوگوں کی گرفت ہلکی ہے۔ لیکن اگر پینچر غلط کرے تو اس کی گرفت بہت زیادہ سخت ہے۔
پینچر کے لئے گویا دارالاستحان ہی دارالآخرت بنا دیا جاتا ہے۔ پینچر سی دارالاستحان
میں خدا کا کلام سنتا ہے۔ وہ اسی دنیا میں عالم غیب کا شاہدہ کرتا ہے۔ عام لوگ ایمان بالغیب
کی سطح پر ہوتے ہیں اور پینچر ایمان بالشہود کی سطح پر۔

۲۹ مئی ۱۹۹۱

علم النفس میں دو قسم کی شخصیتیں مانی گئی ہیں۔ ایک انٹروورٹ (introvert) اور
دوسرے اکسٹروورٹ (extrovert) انٹروورٹ وہ انسان ہے جس کی سوچ اپنے اندر کی
طرف چلے۔ اور اکسٹروورٹ وہ ہے جس کی سوچ باہر کی طرف ہلتی ہو۔

مومن بنیادی طور پر introvert personality ہوتا ہے۔ وہ داخلی اعتبار کرتا ہے۔
اس کی نگاہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں پر ہوتی ہے۔ مگر جب دور زوال آتا ہے تو مسلمان extrovert
بن جاتا ہے۔ چنانچہ موجودہ مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ آج کل کے مسلمانوں میں تشدد کا بڑھتا ہوا
ردعمل بھی اسی لئے ہے کیوں کہ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اکسٹروورٹ شخصیت دوسروں کے
مقابلہ میں زیادہ aggressive (۱۷/۱۳) ہوتی ہے، ایسے لوگ ذمہ داری کو اپنے اوپر لینے کے بجائے
دوسرے کے اوپر انڈیل دیتے ہیں۔ پہلے کا نتیجہ اسمن ہے اور دوسرے کا نتیجہ تشدد۔

۳۰ مئی ۱۹۹۱

زندگی ایک تلخ امتحان ہے۔ اس کو شیریں بنانے کی صورت یہ ہے کہ اس کو صرف امتحان سمجھا جائے، اس سے زیادہ اس کو کوئی حیثیت نہ دی جائے۔

۳۱ مئی ۱۹۹۱

کانگریس کے موجودہ پریسیڈنٹ مسٹر پی وی نرسمہا راؤ کا پی پڑے لکھے آدمی ہیں۔ وہ تقریباً دس زبانیں جانتے ہیں۔ انھوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہندوستان میں زندگی گزرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ مل جل کر زندگی گزار سی جائے:

The only way to exist in India is to co-exist.

یہ بلاشبہ نہایت صحیح بات ہے۔ ایک خاندان ہو، ایک قوم ہو یا ایک ملک ہو، ہر جگہ کامیاب زندگی بنانے کا یہی واحد اصول ہے۔ اس کے بغیر صرف ٹکڑاؤ ہوگا اور کوئی تعمیر ممکن نہ ہو سکے گی۔

یکم جون ۱۹۹۱

سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، ہندوؤں میں عورتوں کی تعداد گھٹ رہی ہے۔ ۱۹۸۱ میں ایک ہزار مردوں پر ۹۳۴ عورتیں تھیں۔ ۱۹۹۱ میں ایک ہزار مردوں پر ۹۲۹ عورتیں ہیں۔ عورتوں کی تعداد میں کمی کا بڑا سبب دراصل جنس کو جانچنے کا وہ طریقہ ہے جس کو امینیوسنٹیسس (amniocentesis) کہا جاتا ہے۔ اس کا رواج ہندوؤں میں بہت بڑھ گیا ہے۔ ٹسٹ اگر لوہی بہت تازہ تو حمل (foetuses) کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ (ٹائیس آف انڈیا، یکم جون ۱۹۹۱)

۲ جون ۱۹۹۱

۱۲ مارچ ۱۹۹۰ کو دو صاحبان تشریف لائے تھے — مولانا ولی رحمانی، مولانا احمد علی قاسمی۔ انھوں نے ہاشم القاسمی صاحب (حیدر آباد) کے معاملہ میں بات کی اور کہا کہ اس کو ختم کر دیں۔ میں نے شروع سے آخر تک پورا قصہ بتایا۔ اس کو سن کر وہ لوگ بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری باتیں ہوتی رہیں۔ اور پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ہاشم القاسمی صاحب کو وہ لوگ اپنا آدمی سمجھتے ہیں۔ اپنے آدمی کی حمایت میں وہ لوگ بیان

آئے۔ مگر جب میں نے انھیں حق بات بتائی اور حق ان کے سامنے آگیا تو حق کی حمایت کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اپنے آدمی کی حمایت سے وہ لوگ آٹھ ماتھے۔ گمراہی کی حمایت ان کے لئے ایک اجنبی چیز تھی۔ یہی ایک پہلو ہے اس حقیقت کا جس کو حدیث میں بتایا گیا ہے: **بدا الاسلام غریبا وسعودا مکابدا۔**

۱۹۹۱ جون ۳

موجودہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ایسی تحریک اٹھے جو حکومت اہلہ، اقتساب عالم، امامت کبریٰ، خلافت اسلامیہ جیسے بڑے بڑے مقاصد بتائے تو بہت سے مسلمان اس کے مخردع ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر ایسی تحریک اٹھائی جائے جو خوف خدا، اقتساب غریبیں اور صبر و مشرکہ جیسی چیزوں کی طرف دعوت دیتی ہو تو بہت کم مسلمان اس کی طرف توجہ دیں گے۔

یہ فرق اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ مسلمان اپنے زوال کے دور میں پیچھے گئے ہیں۔ ایسی ہی حالت میں بڑے بڑے الفاظ بول کر ان کی بھیڑ بھج کر ناکہ کی کام نہیں۔ بلکہ ان کے مرض میں اضافہ کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان صرف دوسرے ڈھنگ پر ہی کام کیا جانا چاہئے، خواہ لمبی مدت تک مشغولیت کی صورت حال کو برداشت کرنا پڑے۔

۳ جون ۱۹۹۱

۱۳ مارچ ۱۹۹۰ کو مولانا محمد علی تھاکس (اگل انڈیا مسلم مجلس مشاورت) ہمارے دفتر میں آئے تھے۔ انھوں نے بہت لمبا کہ یکم فروری ۱۹۸۶ کو بابر می مسجد کا تلافی آ باد کے ڈسٹرکٹ ججسٹریٹ کے حکم سے کھولایا تھا۔ اتفاق سے ۲ فروری کو دہلی میں آگل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس تھا۔ مولانا علی بیال اور مولانا منت الشرحانی وغیرہ دہلی میں موجود تھے۔ اس خبر کے بعد ۲ فروری کو "بچوں کا گھر" میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میں منفقہ طور پر یہ طے پایا کہ بابر می مسجد کے مسئلہ کو سرک پر نہ لایا جائے۔ اس کو مدت کے دائرہ میں رہ کر طے کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ایک فنڈ بنایا گیا جس کا نام "بابر می مسجد لیگل ایڈٹس ٹرسٹ" رکھا گیا۔

میں نے کہا کہ اس فیصلہ کے بعد مولانا علی میاں نے کیوں سید شہاب الدین کے "اجودھیا

مارچ کی تائید کی اور اخبارات میں ان کا حمایتی بیان چھپا۔ مولانا احمد علی قاسمی نے بتایا کہ اس کی بابت مولانا علی میاں سے پوچھا گیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر میں نے مولانا احمد علی قاسمی سے کہا کہ اگر مولانا علی میاں کی طرف غلط بات منسوب کی گئی تھی تو انھوں نے اس کی تردید کیوں نہیں مثلاً کرائی۔ اس کا مولانا احمد علی صاحب کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

۵ جون ۱۹۹۱

قرآن میں ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے (وعلیم ما فی الارحام، لقمان ۳۳) میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جو دوسرے مقام پر ان لفظوں میں کہی گئی ہے کہ اللہ ہی تہاری صورت بناتا ہے رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے (هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، آل عمران ۶۰) آل عمران میں جو بات قدرت کے الفاظ میں کہی گئی ہے وہی بات سورہ لقمان میں علم کے الفاظ میں کہی گئی ہے۔ کیوں کہ اللہ کا علم مجرد علم نہیں، اس میں قدرت بھی لارڈ شامل ہے۔

۶ جون ۱۹۹۱

صحیح مسلم کتاب البر میں ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو اس نے لوگوں کو ہلاک کر دیا (اذ اقال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم)

میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانہ کے اکثر قائدین اس حدیث رسول کا مصداق ہیں۔ کیوں کہ وہ قوم کو مسلسل بیرونی خطرات اور سازشوں کی خبر سنا رہے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں پوری کی پوری قوم منفی نفسیات کا شکار ہو گئی ہے۔ یہی ہے قوم کو ہلاک کرنا۔

۷ جون ۱۹۹۱

طالمینگین (۳ جون ۱۹۹۱) میں بتایا گیا ہے سوویت سویوز (Soviet Soyuz) مٹی کے آخری ہفتہ میں دودن کے لئے خلا میں اڑایا گیا۔ اس میں ایک ۳۴ سالہ روسی مرد (Colonel Anatoli Artsebarsky) سوار تھے اور ان کے ساتھ ایک ۲۷ سالہ برطانوی خاتون (Helen Sharman) بھی تجربہ کے طور پر سوار کرائی گئی تھی۔ واپسی کے بعد روسی کنٹرول سے سفر کا تاثر پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ خلائی سفر ایک مشکل کام ہے، یہ عورت کے کونے کا کام

نہیں :

It's hard work, not a woman's work. (p. 52)

میسویں صدی کے نصف اول تک سارے مغرب میں جنوں کے درجہ میں یہ نظریہ تھا کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ ہر کام جو مرد کو تاسہ ہے وہ سب عورت بھی کر سکتی ہے۔ مگر اس صدی کے نصف آخر میں تجربات نے اس نظریہ کو بالکل باطل ثابت کر دیا۔

۸ جون ۱۹۹۱

شاہ عبدالعزیز دہلوی (۱۸۲۳-۱۹۶۲) بلند پایہ ہندوستانی عالم تھے۔ انھوں نے پہلی بار یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو گیا ہے۔ ان کا ایک شعر یہ ہے :

و انی اری الافسوس اصحاب ثروة لقد افسدوا ما بین دہلی و کابل
اور فرنگی جو دولت والے ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں کہ انھوں نے دہلی اور کابل کے درمیان لگاڑ پیدا کر دیا ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کے نزدیک انگریزوں کی حیثیت صاحب ثروت (دولت مند) کی تھی۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے، اپنی ثروت و دولت کے زور پر کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ انگریز کی اصل حیثیت یہ تھی کہ وہ اصحاب علم تھے۔ وہ سائنسی علم کی طاقت پر آگے بڑھے تھے۔ اس غلط تشخیص نے مغرب کے خلاف مسلمانوں کی پوری اسٹریٹیجی کو غلط کر دیا ہے۔

۹ جون ۱۹۹۱

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : شر الناس العلماء اذ افسدوا (لوگوں میں سب سے زیادہ برے علماء ہیں جب کہ ان میں بگاڑ آجائے) علماء کا بگاڑ یہ ہے کہ ان کے پاس دین کا علم تو ہو مگر اللہ کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جائے۔ ایسے لوگ بلاشبہ زمین کی سب سے بڑی مخلوق ہیں۔ متقی عالم اہل زمین کے لئے ایک رحمت ہے اور بے خوف عالم اہل زمین کے لئے ایک مصیبت۔

۱۰ جون ۱۹۹۱

خلیفہ چہارم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اہل عراق کے بارہ میں فرمایا تھا کہ وہ ہر اس

آدی کے پیروں جاتے ہیں جو زور سے بولنے والا ہو (اتباع کل خاقتی)

یہ بات موجودہ زمانہ کے مسلمانوں پر مزید اضافہ کے ساتھ صادق آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اصل کمزوری ہی یہی ہے کہ وہ بڑے بڑے الفاظ بولنے والوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ سنجیدہ اور شہسوس پیتام دینے والا آدی ان کے درمیان تنہا ہو کر رہ جاتا ہے۔ موجودہ مسلمانوں میں بھی سب سے بڑی کمزوری ہے جس کی بنا پر کوئی حقیقی قیادت ان کے درمیان ابھرنے کی۔ آج جھوٹے لیڈروں کی بھرا رہی ہے، مگر سچے لیڈر کا کہیں پتہ نہیں۔ کیوں کہ لیڈر عوام کا سمجھوتہ دینے سے بڑا ہے، اور جب سچے لوگوں کو ساقی دلیں تو وہ لیڈر کیسے بن سکتے ہیں۔

۱۱ جون ۱۹۹۱

مولانا ممتاز احمد تھانی (مسجد بالوگنج، شملہ) اور مولانا عبد السبحان خاں (نالہ گڑھ، بہاول پور) پر دیش، ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے کہا کہ ہم پاکستانی سے الزام پڑھتے ہیں اور ہم کو آپ کے نظریہ سے پورا اتفاق ہے۔ انھوں نے کہا کہ صبر اور اعراض کی پالیسی ہر قسم کے فسادات کے خلاف یقینی چیک ہے۔ اس سلسلہ میں اچھے کئی تجربات بتائے کہ کس طرح انھوں نے ٹکراؤ کو چھوڑ کر دوسرے طریقہ اختیار کیا اور فساد ختم ہو گیا۔

شملہ مولانا امت از صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک ہندو ٹرک ڈرائیور نے ایک مسلمان کو مارا۔ اس کا پیسہ چھین لیا اور اس کے بعد ٹرک لے کر روانہ ہو گیا۔ خبر پہنچی تو مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوا۔ اگر مسلمان جو اپنی کارروائی کرتے تو یقیناً ہندو مسلم فساد ہو جاتا۔ میں نے مسلمانوں کو روکا۔ اس کے بعد میں پولیس اسٹیشن گیا اور ایس ایچ او سے ملا۔ میں نے ہندو اور مسلم کی بات نہیں کی، صرف واقعہ بتایا۔ ایس ایچ او نے کہا کہ ٹرک کا ڈرائیور آپ کے پاس ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں۔

چیک پوسٹ پر ہرگز نہ والے ٹرک کا ڈرائیور لٹا گیا تھا ہے۔ چنانچہ ایس ایچ او نے فوراً چیک پوسٹ سے ٹرک کا ڈرائیور معلوم کیا۔ اس کے بعد اگلے پولیس اسٹیشن پر ٹیلیفون کر کے چاہنگٹن کے اندر ٹرک کو پکڑ لیا۔ اس نے ٹرک ڈرائیور کو سزا دی اور اس سے پوری رقم وصول کر کے مسلمان کے حوالے کی۔ اس کے بعد وہ اس پر کہیں بھی کوٹنا چاہتا تھا۔ مگر میں نے کہا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔

اب ہمیں اور کسی کارروائی کی ضرورت نہیں۔

۱۲ جون ۱۹۹۱

مشہور سعودی پریچہ "الجلتہ" کا شمارہ ۱۵-۲۱ ذوالقعدہ ۱۴۱۱ھ (۲۹ مئی-۴ جون ۱۹۹۱) میرے سامنے ہے، اس کے صفحہ ۹۰ پر ایک مضمون ہے جس میں عبدالرحمن الکواکبی (۱۹۰۲-۸۴۹) کا قول نقل کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ کی مصیبت دراصل اس کے اوپر غیر قوموں کا سیاسی قبضہ ہے (ان بلاع هذه الامة هو التسلط السياسي) مگر یہ قبضہ اصلاً باہم نہیں، وہ اصل بلا کا نتیجہ ہے۔ اصل بلا خود مسلمانوں کا نازل ہے۔ موجودہ مسلمان ایک زوال یافتہ قوم ہیں۔ اور زوال یافتہ قوم کا انجام وہی ہوتا ہے جو موجودہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔

۱۳ جون ۱۹۹۱

الجبل کے مذکورہ شمارہ میں ایک مضمون صدام حسین کے سلسلہ پر ہے۔ سعودی مضمون نگار ہالہ حمد المعجل کے نزدیک جس شخص نے عراقی حکمران صدام حسین کے کویت پر قبضہ کی حمایت کی۔ وہ خود بھی حقیقت کی نظر میں ظالم اور غاصب بن گیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھ کو تو صرف ایک حقیقت معلوم ہے۔ وہ یہ کہ جب تک کسی مجرم کی کارروائیوں کی تائید کروں تو خواہ میرے پاس کتنا ہی ثبوت ہو، میں خود بھی مجرم ہوں (انی انہم حقیقۃ واحده فقط۔ انی عنہما اؤید مجرماتی تصرفاتہ مہما کانت تبیراتی فانا مجرمۃ ایضاً) اس عبارت میں مجھ کو صرف "ایضاً" سے اختلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے معاملات میں آدمی خود ہی مجرم ہوتا ہے کہ خود بھی مجرم۔

۱۳ جون ۱۹۹۱

سعودی عرب کے ایک پریچہ میں جوائڈیو ریل (کلمۃ الی القاری) چھپا ہے، اس کا عنوان خلاف توقع طور پر یہ ہے: کللت خطاؤن (ہم سب غلط کار ہیں) مضمون میں عربوں کی عدم اتحادی پر ملامت کی گئی ہے۔ اور یورپ کے کئی ملکوں کا نام لے کر بستا لیا گیا ہے کہ وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آج سب کے سب اپنے مل کے دشمن

کے حلیف ہیں (وجیمہا الیوم حلیف لعدو الامس)
 یہ ایک نیا ظاہر ہے جو خلیج کے بطن سے نکلا ہے۔ خلیج کے المیرے پہلے عرب پرچے صرف
 خارجی سازشوں کا انکشاف کرتے تھے۔ اب وہ داخلی اعتبار کو بھی کام سمجھتے ہیں۔ یہ ایک اچھی
 علامت ہے۔

۱۵ جون ۱۹۹۱

بعد کے دور میں جو فقہی مذاہب بنے، ان میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کو زیادہ
 شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان میں سے ہر ایک کے علماء کا کہنا ہے کہ انہیں کافقی مسلک صبح
 ہے اور دوسرے مسلک غلط ہیں۔ تاہم چونکہ حدیث کی کتابوں میں ہر قسم کی روایتیں ہیں۔
 کسی روایت سے ایک مسلک کی تائید ہوتی ہے اور کسی روایت سے دوسرے مسلک کی۔ اس لئے ان
 میں سے کوئی مسلک کامل یقین کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

اس نزاکت کی بنا پر ایک فقہ نے فقہاء کی پوزیشن کو ان بامعنی الفاظ میں ادا کیا ہے:
 مذہبنا صواب یحتمل الخطاء ومذہب غیرنا خطاء یحتمل الصواب (ہمارا
 فقہی مذہب درست ہے احتمال خطا کے ساتھ اور دوسرے کافقی مذہب نادرست ہے احتمال
 صحت کے ساتھ۔

یہ تطبیق دین لیسر کو دین عمر بنانا ہے۔ زیادہ صبح بات یہ ہے کہ مسلک کا اختلاف
 تنوع کی بنا پر ہے نہ کہ اس بنا پر کہ ایک صبح ہے اور دوسرا غلط۔

۱۶ جون ۱۹۹۱

ظفر علی خاں بی اے ۸ جنوری ۸۷ کو پیدا ہوئے۔ ۲۷ نومبر ۱۹۵۶ کو کورم آباد (پنجاب)
 میں ان کی وفات ہوئی۔ انہیں انگریزوں سے سخت نفرت اور دشمنی تھی۔ وہ زندگی بھر نظم و نشر
 میں اس کا اظہار کرتے رہے۔ ۱۹۲۰ میں خلافت کے مسئلہ پر ایک مضمون میں انہوں نے لکھا:
 ”یہ وقت خاموشی کا نہیں بلکہ گنبد فلک میں غلغلہ ڈالنے کا ہے، خواہ غلغلہ برپا کرنے
 کے لئے اسرافیل سے صور ہی کیوں دستکار لینا پڑے“

ظفر علی خاں نے مجموعی طور پر تقریباً چودہ سال جیل میں گزارے۔ ۱۹۳۳ میں وہ ایک ماہ

کی سزا کے لئے سنٹرل جیل لے جائے گئے، تو تن کر دروازہ ہی پر کھڑے ہو گئے۔ اور حکماء ایچ میں کہا کہ بڑا دروازہ کھلو۔ میں سر جھکا کر چھوٹے دروازہ سے اندر نہیں جاؤں گا۔ یہ صرف اللہ کے سامنے ہی جھکتا ہے (قومی آواز، ۱۶ جون ۱۹۹۱)

اس قسم کی باتوں کا تعلق اسلام سے تو کیا ہوگا، ان کا تعلق عقل سے بھی نہیں ہے۔ مگر قیمتی سے ہمارے اکثر لیڈر اسی قسم کی بے معنی باتوں میں مشغول رہے۔

۱۶ جون ۱۹۹۱

ایک سوسال سے بھی زیادہ عرصہ سے مسلمان مسلسل غیر قوموں کے ظلم کا شکار ہیں۔ ۱۸۵۷ء میں مثل سلطنت انگریزوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ۱۹۱۷ء کے اشتراکی انقلاب کے بعد روسی ترکستان کا عظیم علاقہ (تاجکستان، ازبکستان، سر قند، بخارا، کیولسٹ) محمدوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ ۱۹۳۸ء میں فلسطین میں یہودی حکومت قائم ہو گئی۔ ۱۹۴۷ء میں اور پھر ۱۹۷۱ء میں برصغیر ہند کے مسلمان تین ٹکڑیوں میں بٹ کر بے قیمت ہو گئے۔ ۱۹۹۱ء کی جنگ خلیج میں عرب ممالک براہ راست یا بالواسطہ طر پر بار بار ہو گئے، وغیرہ۔

یہ صورت حال بتاتی ہے کہ مسلمان عتاب الہی کی زد میں ہیں۔ یہ عتاب اس کے باوجود ہے کہ اس ڈیڑھ سوسال مدت میں مسلمانوں کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں۔ بہت بڑی بڑی جماعتیں بنیں۔ بہت بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم شخصیتوں اور قائم مسلم تحریکوں کو رد کر دیا۔

۱۸ جون ۱۹۹۱

الرسالہ ستمبر ۱۹۹۱ کا شمارہ انشاء اللہ "عقبت صحابہ" نمبر ہوگا۔ اس پرچہ کے سرورق کے لئے آج میں نے حسب ذیل مضمون لکھ کر دیا: لوگ تاریخ کی پیداوار ہوتے ہیں۔ صحاب رسول کی عقبت یہ ہے کہ انھوں نے خود اپنے عمل سے انسانیت کی نئی تاریخ بنائی۔

۱۹ جون ۱۹۹۱

آنکھ کا ایک ڈاکٹر مجب عینک کا نمبر دینے کے لئے کسی کی آنکھ ٹسٹ کرتا ہے تو وہ ایک کے بعد ایک شیشہ آنکھ پر رکھ کر پوچھتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے۔ مجھے ایسا محسوس

ہوتا ہے کہ یہی معاملہ پوری زندگی کا ہے۔ آدمی کی زندگی میں مختلف قسم کے اچھے اور برے احوال آتے ہیں۔ آدمی کسی سے مطمئن ہوتا ہے اور کسی سے غیر مطمئن۔ مگر ہر بات کا آخری فیصلہ آخرت میں ہونے والا ہے۔ اور آخری انجام کے اعتبار سے ہمارے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون سا ٹھیک ہے اور کون سا بے ٹھیک۔

یہاں کامیابی کے احساس سے دوچار ہونا اچھا ہے یا ناکامی کے احساس سے دوچار ہونا۔ لوگوں کے درمیان مقبول ہونا اچھا ہے یا لوگوں کے درمیان نامقبول اور غیر معروف بن جانا۔ احساس محرومی میں تڑپنا اچھا ہے یا احساس یافتگی میں گمن ہونا۔ تعریف کرنے والوں کی تعریف سننا اچھا ہے یا تنقید کرنے والوں کی تنقید کا نشانہ بننا۔ معاملات کا درست ہونا اچھا ہے یا معاملات کا بگڑنا جانا۔ غم کی نفسیات میں جینا اچھا ہے یا مسرت کی نفسیات میں مینا۔

آخرت سے پہلے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون جنت والا ہے اور کون جہنم والا۔ اسی طرح شاید آخرت سے پہلے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون سی چیز ٹھیک تھی اور کون سی چیز بے ٹھیک۔

۲۰ جون ۱۹۹۱

ایک عربی پرچہ میں ایک فلسطینی کا مضمون پڑھا۔ اس کا عنوان تھا: 'انجہاد صوالحل' (الوحید (جہاد ہی واحد حل ہے) اس میں دکھایا گیا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں، اس کا واحد حل جہاد ہے۔

اس طرح کی بات اکثر مسلمان کہتے ہیں۔ مگر یہ بے شعوری کی بات ہے۔ یہ نظریہ اس مفروضہ پر مبنی ہے کہ جہاد نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ سو سال سے بھی زیادہ مدت سے جہاد ہی تو ہو رہا ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ اس نام نہاد جہاد کا کوئی نتیجہ اب تک برآمد ہو سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ مفت مدائن تیجہ جہاد کو لوگ نقد ان جہاد کے ہم نوا بن گئے ہیں۔

۲۱ جون ۱۹۹۱

ایک فوجوان نے کہا کہ میں لکھنا (مضمون نگاری) سیکھنا چاہتا ہوں۔ بتائیے کہ اس کا طریقہ

کیا ہے۔ میں نے کہا کہ —۔ لکھنے سے لکھنا آتا ہے۔
میں نے کہا کہ لکھنا ایک مشکل ترین آرٹ ہے۔ اگر کوئی شخص لکھنے والا بننا چاہتا ہو تو
اس کو چاہئے کہ وہ بہت زیادہ پڑھے اور بہت زیادہ مشق کرے۔ اس کے بعد اس کو اپنے آپ
لکھنا آجائے گا۔

۲۲ جون ۱۹۹۱

آج میں آل انڈیا ریڈیو (اردو سروس) میں "عید اضحیٰ" پر ایک تقریر دیکارڈ کرانے کے
لئے گیا تھا۔ وہاں میری ملاقات مشر سجاد رضوی سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں دہلی سے بیہزور
(چاندپور) کی بس پر سفر کر رہا تھا۔ یہ کئی گھنٹے کا سفر تھا۔ میرے پیچھے کی سیٹ پر دو آدمی بیٹھے ہوئے
تھے۔ ان کے ہاتھ میں الزامہ کا کوئی شمارہ تھا۔ پورے راستہ میں الزامہ کے مضمون پر بات
کرتے رہے۔

اس طرح کے واقعات اکثر لوگ بتاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الزامہ اب عمومی
بحث مباحثہ کا مضمون بن گیا ہے۔ جہاں چند پڑھے لکھے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ وہاں الزامہ
زیر بحث آجاتا ہے، خواہ مخالفت میں یا موافقت میں۔ یہ بلاشبہ الزامہ مشن کی کامیابی کی
ایک علامت ہے۔

۲۳ جون ۱۹۹۱

اصحاب رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے۔ اس ہجرت سے ان کے اندر اخلاقی بگاڑ
نہیں آیا۔ اور نہ مدینہ کی سوسائٹی میں کوئی کرپشن پیدا ہوا۔ ۱۹۴۷ء میں ہندستان کے بہت
سے مسلمان پاکستان گئے۔ یہ مسلمان ہندستان میں ابھی اخلاقی حالت پر تھے۔ مگر پاکستان پہنچ کر ان کے اندر
زبردست اخلاقی بگاڑ آگیا۔ حتیٰ کہ پاکستان کی سوسائٹی بالکل کر پٹ ہو کر رہ گئی۔

اس فرق کا سبب کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اصحاب رسول میں جو اخلاق تھا، وہ عقیدہ
کے زور پر تھا، اس لئے وہ جس طرح مکہ میں تھا، اسی طرح وہ مدینہ میں بھی باقی رہا۔ مگر موجودہ
زمانہ کے مسلمانوں کا اخلاق روایات کے زور پر تھا، ہندستان کو چھوڑ کر پاکستان جانے کے
نتیجہ میں یہ رویا باطل ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد ان کے اندر اخلاقی بنیاد بھی ختم ہو گئی۔

۲۴ جون ۱۹۹۱

جب کوئی شخص رسالہ سے اپنے تاثر کا اظہار کرتا ہے تو اکثر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ رسالہ سے آپ کو ذاتی سبق کیا ملا۔ فاروق فیصل صاحب (بیبی) سے میں نے یہی سوال کیا۔ انھوں نے اپنی زندگی کے کچھ واقعے بتائے۔

انھوں نے بتایا کہ رسالہ فروری ۱۹۹۱ میں میں نے وہ مضمون پڑھا جس کا عنوان ہے: "شیر دیکھ رہا ہے۔" اس کو پڑھ کر میری عجیب حالت ہو گئی۔ اس کو پڑھ کر میں مسجد میں نماز کے لئے گیا۔ امام صاحب نے سورہ الحشر کا آخری رکوع پڑھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے چاروں طرف سے خدا کی نگاہیں مجھ کو دیکھ رہی ہیں۔ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں گر پڑوں گا۔

۲۵ جون ۱۹۹۱

بیبی کے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کی کتاب "پیغمبر انقلاب" پڑھی۔ مجھ کو یہ کتاب بہت پسند آئی۔ میں نے پوچھا کہ اس کتاب میں آپ کو کیا ملا۔ انھوں نے کہا: اس کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے میں ایک نئے محمد سے روشناس ہو رہا ہوں۔ ایک اور صاحب نے کہا کہ "پیغمبر انقلاب" مجھ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو میں نے اپنے میاں کی جامع مسجد میں پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ ہر ہفتہ جمعہ کے دن اس کا ایک حصہ سنانا۔ اس کام میں مجھ کو ایک سال لگ گیا۔ آخر کار میں نے پوری کتاب سنا دی۔

۲۶ جون ۱۹۹۱

محمد افسر الدین فاروقی (رتلام) ریلوے میں چیف ٹرین کنٹرولر ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ کلمہ گو کے لئے جنات ہے۔ مگر غیر مسلمین خواہ کتنے اچھے اخلاق کے ہوں، انھوں نے چوں کہ کلمہ نہیں پڑھا، اس لئے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔

میں نے کہا کہ غیر مسلمین کے لئے اصول یہ ہے کہ — جیسا علم دیا، مواخذہ — یعنی جو شخص دین خداوندی سے جتنا مطلع ہوا ہوگا، اسی کے بقدر اس کا حساب لیا جائے گا۔

اور یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنی اطلاع پہنچی ہے۔

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، یہ بات غلط ہے کہ کلہ گونی پر نجات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نجات اخلاص پر ہے نہ کہ تلفظ کلمہ پر۔ ایک شخص کلمہ پڑھ کر مسلم برادری میں شامل ہو جاتا ہے۔ مگر جہاں تک اخروی نجات کا تعلق ہے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر اخلاص تھا یا نہیں تھا۔

۲۷ جون ۱۹۹۱

ایک صاحب نے کہا کہ اقبال کو تمام مسلمان اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ آپ اقبال پر تنقید کر کے خواجہ احمد عام لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہئے کہ اس قسم کی دل آزار تنقیدوں سے گریز کریں۔ میں نے کہا کہ اقبال پر تنقید اس لئے ضروری ہے کہ مسلمانوں نے ان کو اتھارٹی کا درجہ دے دیا ہے۔ جب تک مسلمان اقبال کے بجائے قرآن و سنت کو اتھارٹی نہ بنائیں، ان کا عمل صحیح رخ پر جاری ہونے والا نہیں۔

میں نے کہا کہ اقبال نے مسلمانوں کو جو پیغام دیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ موجودہ زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے اس لئے تم اس سے لڑو کہ اس کو اپنا موافق بناؤ۔ زمانہ باقونہ زاد تو با زمانہ ستیز

اسی رہنمائی کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان بے فائدہ طور پر اپنے مفروضہ دشمنوں سے لڑنے بھڑنے میں مصروف ہیں۔ مگر یہ سراسر غلط رہنمائی ہے۔ قرآن میں اس کے برعکس یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی کوتاہیوں کو بھگتا ہے (الشوریٰ ۳۰) ایسی حالت میں مسلمانوں سے کہنے کی بات یہ تھی کہ زمانہ اگر تم کو تسلیم نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ خود تمہاری کمی ہوگی۔ اپنی کمیوں کو جان کر اس کی تلافی کی جدوجہد میں لگ جاؤ۔ جب تم اپنی کمیوں کی تلافی کر لو گے تو توفیق قدرت کے تحت دنیا مجبور ہو جائے گی کہ وہ تمہارا اعتراف کر لے۔

۲۸ جون ۱۹۹۱

ایک صاحب نے کہا کہ یہ دور کتاب کا نہیں، خطاب کا ہے۔ آپ کو الرمالہ کے بجائے آڈیو کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ کے ذریعہ اپنا مشن پھیلانا چاہئے۔ دیکھئے آیت اللہ خمینی نے

کیسٹوں کے ذریعہ ایران میں کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔
 میں نے کہا کہ یہ کوئی دلیل نہیں۔ کارل مارکس نے ٹھیکس سے بڑا انقلاب برپا کیا اور اس
 نے اور اس کے حامیوں نے اپنا سارا کام کتابوں کے ذریعہ کیا تھا۔ مزید یہ کہ یہ قرآن میں ہے
 کہ اللہ نے مسلم کے ذریعہ تعلیم دی (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے تمام بیانات
 ابدی ہیں۔ اس لئے رسولِ مسلم کے ذریعہ کی فوقیت بھی ابدی ہونا چاہیے۔
 یہ صحیح نہیں کہ موجودہ زمانہ نے خطاب کو کتاب کے اوپر فائق کر دیا ہے۔ حقیقت یہ
 ہے کہ دونوں کا مقام اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ البتہ دونوں کے حق میں نئے نئے ذرائع وجود
 میں آ گئے ہیں۔ مثلاً کتاب کے حق میں پرنٹنگ پریس، اور خطاب کے حق میں کیسٹ وغیرہ۔
 یہ اضافہ ذرائع کا معاملہ ہے نہ کہ تبدیلی زمانہ کا معاملہ۔

۲۹ جون ۱۹۹۱

پاکستان ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو وجود میں آیا۔ ۷ مارچ ۱۹۴۹ء کو اسلامی قرارداد مقاصد
 منظور ہوئی۔ ۱۹۵۶ء میں دستور پر اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ ۱۹۷۹ء
 میں جنرل ضیا الحق نے شریعت پر مقرر کی۔ ۱۹۸۰ء میں وفاقی عدالت قائم ہوئی۔ اب طویل ہنگامہ
 کے بعد ۱۶ مئی ۱۹۹۱ء کو پاکستان کی مرکزی اسمبلی نے شریعت بل منظور کر لیا۔ یہ اسلامی قانون کے
 نفاذ کی طرف پاکستان کے ۴۵ سالہ سفر کا خلاصہ ہے۔

مگر میرے نزدیک یہ تمام فتوحات ’محض نادانی کے قصے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی قانون
 کے نفاذ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا ہی بے معنی ہے جتنا پانچ سال کے لڑکے اور لڑکی کا نکاح
 کر کے انھیں ازدواجی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا۔ پاکستان کا معاشرہ دنیا کا سب سے زیادہ بگڑا
 ہو معاشرہ ہے۔ وہاں پہلا ضروری کام افراد اور معاشرہ کی اصلاح تھا جو قیام پاکستان کے بعد سے
 اب تک کسی بھی درجہ میں نہیں کیا گیا۔ بلکہ ’اسلامی قانون نافذ کرو‘ کی ہم کے دوران جس
 طرح روایات توڑی گئیں، اس نے معاشرہ کو بد سے بدتر حالت تک پہنچا دیا۔ ایسی حالت میں جو لوگ
 اسلامی قانون کے نفاذ کی ہم چلا رہے ہیں وہ یا تو علم سے خالی ہیں یا سنجیدگی سے خالی۔

۳۰ جون ۱۹۹۱

اسلام میں زنا کا جرم عین ارتکاب کے وقت چار گواہوں کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جوش ملیح آبادی نے کہا: پھر یہ جرم کے جرم کی سزا تو نہ ہوئی بلکہ اس کی حماقت کی سزا ہوئی کہ چار آدمیوں نے اس کو اس جرم کی حالت میں دیکھ لیا۔ یہ تبصرہ بجائے خود حماقت ہے۔ جرائم کے ثبوت کے لئے گواہی کا اصول ایک عام اصول ہے جو تمام قانونی نظاموں میں پایا جاتا ہے۔ اسلامی قانون میں زنا کے لئے چار گواہ کی شرط سزا کی سنجیدگی بنی پر ہے۔ چار گواہ کا اصول اسی لئے ہے تاکہ بیچ کسی شخص کو یہ سخت سزا صرف اس وقت دے جب کہ قطعی دلائل سے اس کا وقوع ثابت ہو جائے۔ اور سخت سزا کا اصول اس لئے متعین کیا گیا ہے تاکہ معاشرہ میں اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ ایک جرم کی بیانیہ سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس کا ارتکاب کرنے سے باز رہیں۔

یکم جولائی ۱۹۹۱

آج نصف شب میں طرابلس سے ٹیلیفون آیا۔ محمد سلیمان القائلہ اور دوسرے عرب فوجیوں نے بات کی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد سلیمان القائلہ انشاء اللہ ہمارے اس فنش کے لئے لینن ثابت ہوں گے۔ ان کے اندر زبردست تنظیمی صلاحیت ہے۔ انھوں نے میکلاو عرب فوجیوں کو نہایت گہرے طور پر اس مشن کا حامی بنایا ہے۔ تاہم میں انسانی ادارہ کھول دیا ہے۔ اور دوسرے بہت سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔

۲ جولائی ۱۹۹۱

قادی محمد طیب صاحب نے لکھا ہے کہ شیخ ابسن مولانا محمود حسن صاحب کے سامنے جب انگریزوں سے ترک موالات کا استفتاء پیش کیا گیا تو فرمایا کہ مجھے انگریزوں سے غیر معمولی بغض و نفرت ہے۔ ان کے بارہ میں فتویٰ دینے میں مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں۔ اس لئے مفتی کفایت اللہ صاحب سے فتویٰ لے لیا جائے۔ (فتویٰ آواز، یکم جولائی ۱۹۹۱)

مولانا ابوالحسن علی ندوی نے مولانا محمد علی کی تعریف میں لکھا ہے کہ انھوں نے تحریک خلافت اور آزادی وطن کے ساتھ تحریک موالات کو ضم کر کے غیر ملکی حکومت کے خلاف

نفرت اور بغاوت کی آگ بھڑکادی (قومی آواز ۲ جولائی ۱۹۹۱)

موجودہ زمانہ کے اکابر کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انھیں انگریزوں سے شدید نفرت تھی اور پوری قوم کو انھوں نے انگریزوں کے خلاف متنفر کر دیا۔ مگر یہ بات قابلِ تریف نہیں بلکہ قابلِ مذمت ہے۔ یہ بات اتنی غلط ہے کہ یہ تمام اکابر مجھے اصغر نظر آئے لگتے ہیں۔ انگریز ان کے لئے مدعو کا درجہ رکھتا تھا، انگریزوں کے بارہ ہیں ان کے دل میں محبت اور شفقت ہونی چاہئے تھی تاکہ وہ اس کے سامنے دینِ رحمت کا پیغام پیش کر سکیں۔ آخر وہ ان سے نفرت کیوں کرنے لگے۔

۳ جولائی ۱۹۹۱

آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد ایران میں دودھ مارے ہو گئے ہیں۔ ایک کو ”روحانی“ کہا جاتا ہے۔ اس میں علماء اور مذہبی افراد شامل ہیں جو اپنے آپ کو امام خمینی کا فکری وارث بتاتے ہیں۔ اس کے لیڈر احمد خمینی ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو ایران کی اصطلاح میں ”بازاری“ کہا جاتا ہے کہ اس کے رہنما علی اکبر فخرزجانی ہیں۔

نوائے وقت (۱۹ جون ۱۹۹۱) میں ایک سفر نامہ کے تحت میں نے اس کو پڑھا تو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوئی۔ کیوں کہ ”بازاری“ کا لفظ اردو زبان میں بہت برے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر سفر نامہ میں آگے بت لیا گیا تھا کہ ایران میں ”بازاری“ سے مراد ٹریڈ کلاس ہوتا ہے۔ یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں اور ایران کو صنعت و تجارت میں ترقی دینے پر زور دیتے ہیں۔ اس بن ایران کو بازاری طبقہ یعنی تاجر طبقہ کہا جاتا ہے۔

۴ جولائی ۱۹۹۱

رحمن نیر صاحب نے بتایا کہ آج کل کے حالات اتنے خراب ہیں کہ کسی کی بھی شخص پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا۔ انھوں نے کہا کہ کسی سے ہاتھ ملاؤ تو اس کے بعد یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں ہیں یا نہیں۔ سننے والے صاحب نے کہا کہ آپ انگلیاں گنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو ہاتھ ہی نہیں ملاتے۔

موجودہ سماج میں خود غرضی اور بد عنوانی اتنا زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب کسی کو دوسرے

کے اور پر اعتماد نہیں۔ کوئی شخص اپنے خلاف ایک لفظ سننے کے لئے تیار نہیں۔ میں اکثر اپنے دل میں کہا کرتا ہوں کہ — اپنے بس میں صرف صبر ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب دوسرے کے اختیار میں ہے۔

۵ جولائی ۱۹۹۱

انگریزی زبان کی ایک مشہور مثل ہے کہ — ایک صاحب محل آدمی کے غضب سے خبردار رہو:

Beware of the wrath of a man of patience.

اس کا ایک سادہ مطلب یہ ہے کہ صبر و تحمل والے آدمی کا جب صبر ٹوٹ لے اور وہ غیظ و غضب میں آتا ہے تو وہ بے پناہ ہو جاتا ہے۔ مگر دوسرا زیادہ گہرا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر تحمل کا مزاج ہو وہ اپنے حریف کو منصوبہ بند انداز میں مارتا ہے۔ اور جو آدمی منصوبہ بند انداز میں عمل کرے، اس کے عمل کا توڑ ممکن نہیں ہوتا۔

۶ جولائی ۱۹۹۱

اخبار کوئی آواز (۶ جولائی ۱۹۹۱) میں نئی دہلی کی ایک خبر چھپی ہے۔ اس کے مطابق، "اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے والی ایک مسلم خاتون کو عدالت کے حکم پر ۲۴ ہزار روپیہ بطور نان نفقہ (متاع) ادا کیا گیا۔ یہ رقم عدالتی فرمان سے وصول کی گئی۔ ۲۴ سالہ فرزند کا نکاح ۱۹۸۶ میں ہوا تھا اور اس نے اپنے سسرال والوں کی طرف سے تائے جانے کی بنا پر ۳۱ مئی ۱۹۹۱ کو فائونڈی طور پر طلاق لے لی تھی۔ نان نفقہ وصول کرنے میں ایک رضا کار تنظیم نے اس خاتون کو فائونڈی امداد فراہم کی۔"

یہ ایک غریب خاندان کا واقعہ ہے۔ انگریز سابقہ قانون کے مطابق، عورت کو اپنے سابقہ شوہر سے ماہانہ نفقہ دلایا جاتا تو بیشک اس کی مقدار ۸۰ روپیہ ہوا ہوتی۔ مگر نئے ایکٹ کے مطابق، اس نے اپنے سابقہ شوہر سے بیک وقت ۲۴ ہزار روپیہ کی رقم حاصل کر لی۔ گویا نئے مسلم ایکٹ سے جو فرق پڑا ہے وہ صرف یہ کہ عورت جو رقم ماہانہ قسط کی صورت میں ۲۴ سال میں وصول کرتی اس کو اس نے پہلے ہی دن اکٹھے وصول کر لیا۔ یہ ہے

آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کارنامہ کی حقیقت۔

۷ جولائی ۱۹۹۱

رحمن نیر صاحب (پیدائش ۱۹۳۹) نے بتایا کہ وہ نومبر ۱۹۸۳ میں رج کے لئے گئے۔ واپسی میں مکہ سے جبرہ آئے ہوئے ان کی ایک ایپنی کہیں چھوٹ گئی۔ تلاش کے باوجود نہیں ملی تو وہ یہ کہہ کر چہاڑیں سوار ہو گئے کہ ”حاجی کا سامان کم نہیں ہوتا“

ایپنی پر اسٹر لگا ہوا تھا جس پر ان کا دہلی کا پتہ اور ٹیلیفون نمبر درج تھا۔ دہلی واپسی کے دو ہفتے بعد انھیں سعودی ایئر لائنز کا ٹیلیفون ملا کہ آپ کی ایپنی لا کر ہم نے دہلی ایئر پورٹ پر چھوڑ دی ہے۔ وہاں جا کر لے لیں۔ رحمن نیر صاحب دہلی ایئر پورٹ گئے۔ اپنی ایپنی حاصل کر کے کسٹم پر آئے۔ کسٹم کے آدمی نے ایپنی کھلوائی۔ اس میں سب سے اوپر سفید ٹیری کاٹ کا ایک تھان رکھا ہوا تھا۔ اس نے تھان فوراً اٹھایا اور ہسک کہ یہ کیا ہے۔ رحمن نیر صاحب نے کہا کہ یہ کفن ہے، کفن کا لفظ سنئے ہی اس نے ہسک کہ بند کرو، بند کرو۔ اور انھیں چھوڑ دیا۔ یہ کپڑا انھوں نے مکہ میں خرید کر اس کو زمزم سے ترکر کے سکھایا تھا کہ وہ بطور کفن استعمال ہوگا۔ کسٹم افسر نے دیکھا کہ کلرک نے رحمن نیر صاحب کو فوراً چھوڑ دیا تو اس نے سمجھا کہ شاید اس نے کچھ لین دین کر لیا۔ چنانچہ وہ خود اٹھ کر آگیا۔ اور دوبارہ ایپنی کھلوائی۔ اس نے تھان کو اٹھا کر پچھکا کہ یہ کیا ہے۔ رحمن نیر صاحب نے دوبارہ کہا کہ کفن۔ کسٹم افسر نے بھی ”کفن“ کا نام سن کر کہا کہ جاؤ، جاؤ۔

۸ جولائی ۱۹۹۱

بہادر شاہ ثانی ظفر (۱۸۶۲-۱۷۷۵) ہندستان کی مغل سلطنت کے آخری بادشاہ تھے ان کے زمانہ میں مغل سلطنت سمٹ کر صرف دہلی بلکہ لال متلہ کی دیواروں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ خود بہادر شاہ ظفر کو اس کا احساس ہو چکا تھا کہ اب ہندستان میں مغل دور ختم ہو چکا، اب یہاں برٹش دور کا آغاز ہے۔ چنانچہ انھوں نے کہا:

اے ظفر اب بے بھی تک اہتمام سلطنت بعد تیرے لئے ولی عہدی نہ نام سلطنت

مگر منل رانیاں اور منل شہزادے جو محلوں کے اندر رہتے تھے، اب بھی اس حقیقت سے بغیر

تھے۔ چنانچہ محل کے اندر یہ جنگ شدت سے جاری تھی کہ بہادر شاہ کا ولی عہد کون ہو۔ آخر کار اپنی تیسری بیوی زینت محل کے اصرار پر بہادر شاہ ظفر نے اس کے لڑکے جواں بہت کو اپنا ولی عہد بنانے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان ۱۸۵۳ء میں کیا گیا، جب کہ چند سال بعد ۱۸۵۷ء میں جواں بہت سمیت پورا شاہی خاندان رنگون بھیجا جانے والا تھا مگر جلاوطنی کی زندگی گزار کر مر جائیں۔

۹ جولائی ۱۹۹۱ء

۱۸۴۶ء میں دہلی سے اردو اخبار نکالا گیا تو اس کا نام ”احسن الاخبار“ رکھا گیا۔ جب کہ اسی زمانہ میں دہلی سے نکلنے والے انگریزی اخبار کا نام دہلی گوٹ تھا۔ اس سے دونوں زبانوں کے ذوق کافرق معلوم ہوتا ہے۔

”اردو قوم“ صحافت کے میدان میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے اخبار کے لئے ”احسن الاخبار“ کا نام پسند کیا۔ دوسری طرف ”انگریزی قوم“ نے سادہ طور پر اپنے اخبار کا نام صرف ”دہلی گوٹ“ رکھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ٹیڑھ سو سال کی صحافتی تاریخ میں اردو والے ایک بھی ایسا اخبار نہ نکال سکے جو حقیقی معنوں میں احسن الاخبار ہو۔ جب کہ انگریزی والوں نے متعدد اعلیٰ اخبار نکالے مگر کبھی انھوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے اخبار کا نام احسن الاخبار رکھ دیں۔

۱۰ جولائی ۱۹۹۱ء

عبدالمنان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے اب کتابت کا کام سیکھا۔ ایک عرصہ تک وہ کتابت کا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد انھوں نے پرنٹنگ پریس لگایا۔ مگر وہ پرنٹنگ پریس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب دوبارہ وہ کتابت کا کام کر رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے اداروں اور حکومتی شعبوں سے کتابت کے کام کا ٹھیکہ لیتے ہیں اور پندرہ کاتبوں سے لکھواتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ اس طرح وہ ماہانہ دس ہزار سے بارہ ہزار روپیہ تک کمالیتے ہیں۔

اسی دوران انھوں نے اپنا ایک اخبار نکالا جو چھ ماہ جاری رہ کر حال میں بند ہو گیا۔

انہوں نے بتایا کہ ہماری جنگ حکومت سے تھی۔ ہم اپنے اخبار میں مسلسل یہ لکھ رہے تھے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی اقتصادي پسماندگی کو دور کرے۔
میں نے کہا کہ آپ نے اخبار کے ذریعہ مسلمانوں کو یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ اس ملک میں ایک شخص اردو کتابت جیسے کام سے بارہ ہزار روپیہ مہینہ کما سکتا ہے۔ اس لئے یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص محنت کے ذریعہ ترقی کر سکتا ہے۔ اس کا انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔

۱۱ جولائی ۱۹۹۱

”الربانیہ“ کی کتابت مکمل ہو چکی ہے۔ جلد ہی انشاد اللہ وہ چھپ جائے گی۔ اس کے ٹائٹل کی پشت کے لئے میں نے حسب ذیل مضمون لکھ کر دیا:
حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے رب میں جینے والا انسان بن جائے۔ جس کے صبح و شام اللہ کی یادوں میں بسر ہونے لگیں۔ ایسے ہی انسان کو ربانی انسان کہا جاتا ہے۔ ربانی انسان ایک پودے کی مانند دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ پوری کائنات سے معرفت کا رقیق لے کر بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مکمل درخت بن جاتا ہے۔ تاکہ وہ دنیا میں لوگوں کو پھل اور سایہ دے، اور پھر اس کو آخرت کے باغوں میں نصب کر دیا جائے جہاں وہ ابدی طور پر جنت کی فضاؤں میں بہہ لے جاتا رہے۔

۱۲ جولائی ۱۹۹۱

عربی المجلة (۳ جولائی ۱۹۹۱، ۲۱ ذوالحجہ ۱۴۱۱ھ) میں ایک رپورٹ چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے: توزيع الشروة العصرية بين الواقع والخیال۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ۱۹۷۰ سے ۱۹۸۷ تک سترہ سالوں کے درمیان خلیج کے ملکوں نے ۸۳ بلین ڈالر کی رقم مسلم ملکوں کو بطور امداد دی ہے۔ اس رقم کو پالے والے ملک ہیں: اردن، یمن، شام، سوڈان، تیونس، وغیرہ۔ پھر بتایا گیا ہے کہ انہیں سترہ سالوں میں امریکہ نے ساؤتھ کوریا کو دو بلین ڈالر بطور امداد دے۔ ساؤتھ کوریا اس رقم کو استعمال کر کے پچھلے ۲۰ برس کے اندر ایک ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ مگر مسلم ملک جہاں ۳۰ برس پہلے تھے وہیں آج بھی

پڑے ہوئے ہیں۔ کیسا عجیب ہے یہ فرق۔

۱۳ جولائی ۱۹۹۱

ایک صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ ان کی داخلی پسماندگی ہے۔ مسلمان اب ریفرنس گروپ (reference group) کی حیثیت سے باقی نہیں رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اچھی باتوں میں مسلمانوں کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ اب حالت اس کے برعکس ہے۔ جب تک یہ صورت حال ختم نہ کی جائے، مسلمانوں کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ یہ صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور اہل علم کے مستقل قاری ہیں۔

۱۳ جولائی ۱۹۹۱

قوی آواز (۱۳ جولائی ۱۹۹۱) میں مالک رام کے بارہ میں ایک مضمون چھپا ہے۔ اس کا ایک جز ایہ ہے: ”کسی بزرگ نے مالک رام سے کہا تھا کہ اگر کسی کے بیٹا نہ ہوتا ہو اور وہ اپنی بیٹی کا نام بشری رکھ دے تو اس کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو گا۔ اس کی تاویل انھوں نے سورہ یوسف کی اس آیت یا بشریٰ هٰذَا غلام سے کی۔ مالک رام کے یہاں جب تیسری بار بھی بچی پیدا ہوئی تو انھوں نے اس کا نام بشری رکھا۔ اس کے بعد خدا نے ان کو بیٹے دئے جن کا نام انھوں نے آفتاب اور سلمان رکھا۔“

قرآن سے اس قسم کے بہت سے اعمال نکالے گئے ہیں۔ مگر یہ قرآن کا کثر استعمال ہے۔ قرآن کا اصل اور اعلیٰ استعمال یہ ہے کہ اس کو کتاب ہدایت کے طور پر لیا جائے، اس کو اپنی عملی زندگی کے لئے رہنما بنایا جائے۔

۱۵ جولائی ۱۹۹۱

بعد کی مسلم سلوں پر جب زوال آیا تو انھوں نے فسک و تدبیر کی صلاحیت کھودی۔ قرآن و سنت کی اتباع کے بجائے اپنے الٹے کا اتباع ان کا مذہب بن گیا۔ ائمہ کے اقوال عملی طور پر آیات و احادیث سے بھی زیادہ اہم بن گئے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا: مصلیٰ نقی خائف ماقالہ الا صحابہ فھو اما منسوخ او موقوف (ہر شخص جو ہمارے صحابہ کے قول کے خلاف ہو وہ یا تو منسوخ ہے یا قابل تاویل۔)

اتنے کھلے الفاظ ہر ایک نہیں بولتا۔ مگر عملاً تمام لوگوں کا مذہب یہی ہے۔ ہر ایک نے کچھ شخصیتوں کو ”اکابر“ کا درجہ دے دیے ہیں۔ اور جہاں ان کے اکابر کا معاملہ ہو وہ قائل وحدیث کی کھلی دلیل کو بھی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ صرف اس دین کو جانتے ہیں جس کی تصدیق ان کے اکابر کے اقوال سے ہوتی ہو۔ جس دین کو ان کے اکابر کی تصدیق حاصل نہ ہو وہ ان کے نزدیک دین بھی نہیں۔

۱۶ جولائی ۱۹۹۱

۱۹۹۱ میں ہندوستان کا یہ حال ہو گیا کہ اس کے پاس بیرونی قرضوں کی قسط ادا کرنے کے لئے زر مبادلہ باقی نہیں رہا۔ چنانچہ مرکزی حکومت نے مجموعی طور پر چون (54.8) ٹن سونا یورپی بینکوں کے ہاتھ فروخت کر کے ڈالر حاصل کئے۔ ۲۰ ٹن ایک بار، اور ۳۴ ٹن ایک بار۔ اس کے علاوہ اسی دوران ہندوستانی روپیہ کو تین بار devalue کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان اقتصادی اعتبار سے کس درجہ الیہ پن کے کنارے پہنچ گیا ہے۔

یہ سب حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔

۱۷ جولائی ۱۹۹۱

۱۹۹۱ کے الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا نعرہ تھا: اب کی بار بھاجپا سرکار۔ اسی طرح ۱۹۷۱ء میں پاکستان کے الیکشن میں وہاں کی جماعت اسلامی نے پاکستانی شہر و دیہات میں مضمون کے پوسٹر لگائے تھے: انشاء اللہ جیتے گی، جماعت اسلامی جیتے گی۔ مگر دونوں ملکوں میں دونوں جماعتیں ناکام ہو گئیں۔

میرا اندازہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں ابھی وہ وقت نہیں آیا جب کہ مذہب کو سیاسی ووٹ ملے۔ اس لئے دونوں میں سے کسی ملک میں مذہبی جماعتیں ابھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ انھیں وقتی طور پر کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر حقیقی اور مستقل نوعیت کی مذہبی حکومت بننے کا امکان ابھی نہیں۔

۱۸ جولائی ۱۹۹۱

میری زندگی کی سب سے بڑی دریافت خود دریافت ہے۔ دریافت بلاشبہ سب

سے بڑی چیز ہے جو کوئی شخص اپنی زندگی میں پاتا ہے۔ تاہم موجودہ دنیا میں کوئی شخص مکمل دریافت تک نہیں پہنچ سکتا۔ مکمل دریافت تک پہنچنا صرف آخرت میں ممکن ہوگا۔ آخرت میں خدا کا مشاہدہ کسی انسان کے لئے سب سے بڑی دریافت ہوگی اور اسی کے ساتھ سب سے بڑی لذت بھی۔

۱۹ جولائی ۱۹۹۱

سمیہ اور یاسر مکہ کے دو مسلمان تھے۔ ابو جہل نے ان کو کلمہ شریک کہنے پر اصرار کیا۔ انھوں نے نہیں کہا۔ آخر کار ابو جہل نے دونوں کو قتل کر دیا۔ اس واقعہ کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی جہاد وقت لال میں حصہ لینا چاہئے اور اپنی جان کی قربانی دینا چاہئے۔

یہ ایک غلط استدلال ہے۔ حضرت سیمہ اور حضرت یاسر کی شہادت عقیدہ کی عزیمت پر ہوئی نہ کہ میدان جنگ کے قتال پر۔ عقیدہ کے معاملہ میں عزیمت اور رخصت دونوں کی اجازت ہے۔ چنانچہ مذکورہ صحابی اور صحابیہ نے عزیمت پر قائم رہتے ہوئے حبان دے دی۔ مگر ان کے صاحبزادے عمار بن یاسر نے رخصت کا طریقہ اختیار کیا۔ اور وقتی طور پر کلمہ شریک بول کر اپنی جان بچالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی۔

۲۰ جولائی ۱۹۹۱

ایک صاحب نے کہا کہ الزبالہ کے مضافین کو پڑھ کر اکابر ملت پر اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ الزبالہ کو پڑھنے سے خدا اور رسول پر اعتماد بحال ہوتا ہے یا ان پر بھی اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ الزبالہ اور آپ کی کتابیں پڑھنے سے تو خود میرا اعتماد اللہ اور رسول پر بحال ہوا ہے۔ مجھے از سر نو ایمان کی دولت حاصل ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر الزبالہ کو پڑھنے سے خدا اور رسول پر اعتماد بحال ہو رہا ہے تو اس کے بعد کسی اور بات کی کوئی اہمیت نہیں۔

۲۱ جولائی ۱۹۹۱

ہندستان ٹائمس (۱۵ جولائی ۱۹۹۱) میں سٹرک لڈیپ نائٹز کا مضمون چھپا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ یکم اکتوبر ۱۹۷۱ کو انھوں نے لندن میں لارڈ ماونٹ بیٹن سے ان کے مکان پر تفصیلی ملاقات کی تھی۔ ماونٹ بیٹن نے کہا کہ سردار پٹیل اس پر راضی تھے کہ اگر ریاست کے لوگ پاکستان سے الحاق چاہیں تو اس کو پاکستان سے ملا دیا جائے:

Sardar Patel, then Deputy Prime Minister, agreed to let Kashmir go to Pakistan if the State so wished.

معمر انھوں نے لکھا ہے کہ ہمارا جے کشمیر ہر میسنگلہ کو ۱۵ اگست ۱۹۴۷ تک یہ موقع تھا کہ وہ ہندستان یا پاکستان جس سے چاہیں الحاق کر لیں۔ مگر ہمارا جے ذہن میں آزا کشمیر کا تخیل تھا۔ اس لئے انھوں نے بروقت دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی الحاق نہیں کیا۔ اس سے مسئلہ الجھ گیا۔

شیخ عبداللہ کی غلطی بھی یہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کشمیر کا الحاق دہانڈیا سے ہو اور نہ پاکستان سے۔ بلکہ وہ آزا داسٹیٹ ہوتا کہ وہ اس کے پرائم منسٹر بن سکیں۔ اس راہ اور لیڈر دونوں نے مسئلہ کو بگاڑا۔ اس دنیا میں حقیقت پسندی کا طریقہ آدمی کو کامیاب کرتا ہے اور حقیقت سے انحراف آدمی کو ناکام بنا دیتا ہے۔

اس دنیا میں آدمی کے لئے دو میں سے ایک چھینکا چو اٹس لینے کا موقع ہوتا ہے، مگر وہ تیسرا چو اٹس لینا چاہتا ہے۔ یہی انسان کی اکثر ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

۲۲ جولائی ۱۹۹۱

ٹائم میگزین (۲۲ جولائی ۱۹۹۱) نے صفحہ ۲۳ پر کشمیر کے بارہ میں ایک رپورٹ چھاپی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کی حکومت کشمیریوں کو ہتھیار دے کر ان کے ذریعہ کشمیر میں گوریلا جنگ جاری کرنے ہوئے ہے۔ اس ضمن میں اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کے اسلام پسند لوگوں کے پرزور قساوٹن سے یہ مسلح تحریک چل رہی ہے۔ وہ مطمئن ہیں

کر مسلمانوں کے لئے اٹھان کی واحد جائز صورت جہاد ہے، ایک مقدس جنگ جو اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہے:

(Islamic groups are) convinced that the only legitimate uprising for Muslims is jihad, a holy war based on Islamic teaching. (p. 23)

موجودہ زمانہ میں جو لوگ "اسلامی انقلاب" کے لئے اٹھے ہیں، انہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کی یہ تصویر پیش کی ہے کہ اسلامی تحریک کا واحد طریق کار مسلح جہاد ہے۔ یہ مخالفین اسلام کے اس نظریہ کی تصدیق ہے کہ "اسلام کی اصل طاقت تلوار ہے" ایسے لوگ بلاشبہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ خواہ وہ اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا دوست بتاتے ہوں۔

۲۳ جولائی ۱۹۹۱

میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے آدمی دیکھے جو نہایت اعلیٰ صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم بھی حاصل کی۔ مگر وہ عملی زندگی میں ناکام ہو گئے۔ وہ معمولی زندگی گزار کر مر گئے یا اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر حسرت اور افسوس میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذاتی طور پر میرے نزدیک ان میں سے ہر شخص کا کہیں اپنے بارہ میں زیادہ اندازہ (overestimation) کا کہیں تھا۔ اپنی طاقت کے مبالغہ آمیز اندازہ نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ ہر کام جو انہیں ملا اس سے وہ موافقت نہ کر سکے۔ کیوں کہ وہ اس کو اپنی واقعی حیثیت سے کم سمجھتے تھے۔

۲۵ جولائی ۱۹۹۱

کشمیر کی ایک جنگجو تنظیم کے چیف "ملاقات" کے لئے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے الرمالہ کا مطالعہ کیا۔ اور "راہ عمل" وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ اس سے میں اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ جب گجراتی کا کام چھوڑ دیا اور چیف کے عہدہ سے استعفا دیدیا۔ انہوں نے کہا کہ میری جماعت کے لوگ پہلے مجھ کو اپنا سردار بنائے ہوئے تھے۔ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ تشدد کا طریقہ چھوڑ کر پرامن تعمیری کام کرو تو وہ لوگ میرے اتنے مخالف

ہوئے کہ میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ میں کثیر چھوڑ کر دہلی آ گیا ہوں۔
موجودہ زمانہ میں جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ انھوں
نے عوامی خواہشات کا ساتھ دیا۔ اسی لئے وہ ان کے لیڈر بن گئے۔ اگر وہ عوامی خواہشات
سے الگ راستہ اختیار کریں تو خود اپنی قوم کے اندر بے قیمت ہو کر رہ جائیں۔

۲۵ جولائی ۱۹۹۱

ایک صاحب میرے شدید مخالف ہیں۔ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ ان کی ایک جوان
لڑکی میٹر جس سے گڑ گئی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دوسری ۸ سال کی لڑکی پر فالج کا اثر ہوا۔
وہ بستہ پڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ اس کا داغ بالکل مٹاؤں
ہو گیا ہے۔ خود اپنی ضرورت کو بھی بنانے سے قاصر ہے۔
میرے ایک ملاقاتی نے کہا کہ آپ کی مخالفت کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت آئی ہے۔
میں نے کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف عبداللہ
بن ابی پر کوئی بلا نازل نہیں ہوئی۔ وہ اپنی طبعی موت مرا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی ایک نیک بخت صاحبزادی حالت حمل میں اونٹ سے گڑ گئیں اور اس کے بعد
ہیشہ ان کی صحت خراب رہی۔ میں نے کہا کہ صحت اور بیماری الگ چیزیں ہیں۔ ان کا کسی کی
موافقت اور مخالفت سے کوئی تعلق نہیں۔

۲۶ جولائی ۱۹۹۱

نظام الدین کالونی کے لوگوں کا ایک اجتماع تھا۔ اس میں میں نے کہا کہ انسان کے اوپر
اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے انسان کو عدم سے وجود بخشا اور پھر اس کے لئے یہ امکان رکھ دیا کہ وہ دنیا کی مختصر زندگی
میں عمل صالح کر کے آخرت کی ابدی نعمتوں کا مستحق بن جائے۔ آخرت کی جنت ابدی عیش
کا نامابل قیاس غزانہ ہوگی۔ آدمی موجودہ مختصر سی زندگی میں اللہ کی دفا داری کا
ثبوت دے کر اس عظیم خزانہ کا ہمیشہ ہمیش کے لئے مالک بن جاتا ہے۔ اس سے بڑا انعام
اور کیا ہو سکتا ہے۔

۲۷ جولائی ۱۹۹۱

۲۷ جولائی کو دوپہر کو میں ایک اجتماع میں شرکت کے لئے پٹنہ پہنچا۔ پٹنہ اس شہر کا قدیم نام ہے۔ شہنشاہ اورنگ زیب (وفات ۱۷۰۷ء) نے اس شہر کا نام اپنے پوتے عظیم کے نام پر عظیم آباد رکھا۔ حالانکہ پٹنہ ۱۷۶۵ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضہ میں جانے والا تھا، اور غوث پھڑادہ "عظیم کے لئے مقدر تھا کہ وہ تاریخ میں گم ہو جائے۔
یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے حال کو دیکھ پاتا ہے، اور اپنے حال سے اپنے مستقبل کے بارہ میں رائے قائم کرتا ہے۔ حالانکہ مستقبل ہمیشہ وقت انون قدرت کے تابع ہوتا ہے نہ کہ انسان کی اپنی خواہشوں کے تابع۔

۲۸ جولائی ۱۹۹۱

ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ ۲۵ سال باہر رہ کر واپس آئے ہیں۔ انھوں نے دہلی میں سٹاندارمکان بنایا ہے۔ ان کی لڑکی اچھے نمبروں سے ایم اے پاس کر چکی ہے۔ ان کا لڑکا امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے آخری مرحلہ میں ہے۔ ملاقات کے وقت وہ اس طرح بول رہے تھے جیسے یہ کہہ رہے ہوں کہ "میرے تو سب معاملات درست ہیں۔ میں نے پوچھا: کیا آپ اپنے کو کامیاب انسان سمجھتے ہیں۔ انھوں نے فوراً جواب دیا: یقیناً۔ میں جو جانتا تھا وہ میں نے کر لیا۔ اس لئے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں۔

اپنے ذوق کے مطابق، مجھے اس قسم کا احساس کامیابی پسند نہیں۔ مجھے تو وہ انسان پسند ہے جس کا احساس یہ ہو کہ میری سب بات بگڑی ہوئی ہے۔ میرا کوئی معاملہ بھی درست نہیں۔ اس احساس کے تحت وہ اپنے دل کا دل سے یہ کہہ اٹھے۔ "خدا یا، ایک ایسے انسان کی سب بات بنا دیجیے جو اپنی سب بات بگاڑ چکا؟"

۲۹ جولائی ۱۹۹۱

پٹنہ میں مسٹر ایم ٹی خان ایم اے نے کہا کہ مجھے آپ کے مشن سے مکمل اتفاق ہے۔ لیکن لوگوں کو صرف اللہ کا ہمتا ہے اور کرتائیں چھاپتے رہے اور آپ نے کوئی تنظیم یا کوئی عملی ڈھانچہ

اپنے مشن کے حق میں نہیں ہٹتا تو اُسندہ آپ صرف بلیو گریڈ میں باقی رہیں گے۔ اس کے باہر حقیقی زندگی میں ہمیں آپ کا کوئی وجود نہ ہوگا۔

مجھے اس سے کوئی دل چسپی نہیں کہ میں بلیو گریڈ میں باقی رہتا ہوں یا اس میں بھی باقی نہیں رہتا۔ تاہم مجھے اس سے اتفاق نہیں کہ الہ کا مشن میرے بعد ختم ہو جائے گا۔ الہ کا مشن دراصل قرآن کو زندہ کرنے کا مشن ہے۔ وہ مسلمانوں کو از سر نو در رسالت والے اسلام سے جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر الہ اس میں کامیاب ہو جائے کہ کچھ باصلاحیت افراد کو حقیقی اسلام سے جوڑ دے تو میرے بعد وہ خود حرکت میں آجائیں گے۔ کیونکہ اب الہ کا مشن ان کا اپنا مشن بن چکا ہوگا۔

۳ جولائی ۱۹۹۱

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان ایک عاقل ہستی ہے (Man is a rational being)۔
مسٹر ایم ٹی خان نے کہا کہ اس کے بجائے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انسان یہ استعداد رکھتا ہے کہ وہ ایک عاقل ہستی ہو سکے :

Man is capable of being rational

میں سمجھتا ہوں کہ دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان جب قصہ پر اتر آئے تو وہ غیر معقول رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ مگر با اعتبار استعداد یہ صرف انسان ہے جو عاقلانہ فیصلہ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی صرف انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے غیر معقول رویہ کو معقول ثابت کر سکے۔

۳۱ جولائی ۱۹۹۱

جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ (JKLF) کے لیڈر امان اللہ خاں نے کوہچی کے اخبار جنگ کو تفصیلی انٹرویو دیا۔ اس کا ایک حصہ دہلی کے قومی آواز (۲۹ جولائی ۱۹۹۱) میں چھپا ہے۔ اس کے مطابق، امان اللہ خاں نے کہا کہ ۱۸ ماہ کی تیاری کے بعد جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے پہلی بار ۳۱ جولائی ۱۹۸۸ کو سری نگر میں بم دھماکوں کے ذریعہ دہشت گردی کا آغاز کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم کو جنرل منشیہ راجن کی پشت پناہی حاصل تھی مگر نیا راجن

کی موت کے بعد پاکستان کی حکومت ان تنظیموں کی حمایت کرنے لگی جو پاکستان سے اسماق کی حامی تھیں۔

یکم اگست ۱۹۹۱

ایک صاحب نے دین میں استدلال کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جس آدمی کے پاس عقیدہ ہے اس کو دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور جو بے عقیدہ ہے وہ دلیل سے بھی ماننے والا نہیں۔ یہ بات صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دلیل ہی سے عقیدہ میں جان آتی ہے۔ جو عقیدہ دلیل سے خالی ہو وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف مردہ روایت ہوگی ذکر حقیقی معنوں میں عقیدہ۔ پہلے مرحلہ میں دلیل کی ضرورت اس لئے ہے کہ وہ عقیدہ کی probability کو ثابت کرتی ہے۔ اس طرح جب آدمی کو عقیدہ مل جائے تو اس کے بعد دلیل اس کو یقین کے مرحلہ تک پہنچاتی ہے۔ اور جب آدمی کو یقین حاصل ہو چکا ہو تو اس کے بعد دلیل اس کے یقین میں اضافہ کرتی ہے جس کو ازاد ایمان کہا جاتا ہے۔

۲ اگست ۱۹۹۱

زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی اس بات کو جانے کہ یہاں جو کچھ ہے سب ابتلا (آزمائش) کے لئے ہے۔ مگر موجودہ مسلم ذہنوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصور ہی سرے سے مدف ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں متعدد آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے، اور وہ سراسر ابتلا کا معاملہ ہے۔ اسی بنا پر اقتدار کبھی ایک گروہ کو دیا جاتا ہے اور کبھی دوسرے گروہ کو۔ مگر مسلم ذہنوں نے حد درجہ جرات کے ساتھ یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ ہم زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نائب خدا کی حیثیت سے زمین پر خدا کا حکم نافذ کریں۔ یہی غلط فہم ہے جس کی بنا پر مسلمان اپنے لئے بے اقتدار حالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ دوسروں سے لوہا کر اقتدار کو چھینیں تاکہ زمین پر خدا کی نیا بت کا منصب سنبھال سکیں۔ اس غلط نظریہ نے مسلمانوں کو ساری دنیا میں بس

ایک قسم کا احتجاجی گروپ بنا دیا ہے۔ انہوں نے یہ صلاحیت کھودی ہے کہ وہ تخلیقی گروپ بن سکیں۔

۳ اگست ۱۹۹۱

۲۸ جولائی ۱۹۹۱ کو مغرب بعد ڈاکٹر عبدالحی کرشنن کا مپلس میں میری ایک تقریر تھی۔ اس میں میں نے کہا کہ جدید سائنسی انقلاب دراصل اسلام کے حق میں ایک مددگار انقلاب تھا۔ مگر اس کو غلطی سے اسلام کا مخالف سمجھ لیا گیا۔ اس سلسلہ میں مثالوں کے ذریعہ اس کی وضاحت کی۔

اجتماع میں گورنر ہبہ ارجناب شیخ قریشی صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس آدمی کے پاس عقیدہ ہو اس کو سائنسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور جو آدمی نہ انسان چاہے اس کو کوئی بھی دلیل قائل نہیں کر سکتی۔

لوگ عام طور پر عقیدہ اس کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا۔ یا روایتی اور تفت لیدی طور پر کچھ باتوں کو ماننے لگے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ عقیدہ ایک زندہ یقین کا نام ہے نہ کہ رسمی اقرار کا۔ یعنی فطرت میں سوائے شعور رب کو اس طرح جگانا کہ وہ کامل یقین کی صورت میں زندہ ہو جائے۔ آدمی کا شعور اور اس کی فطرت دونوں ایک دوسرے کی تصدیق ہی ہائیں۔

۴ اگست ۱۹۹۱

شکیل احمد صاحب (نئی دہلی) نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ ابھی تک وہ زیادہ اچھا جاہ حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے شکایت کی کہ ہندوستان میں تعصب ہے، امتیاز ہے، مسلمانوں کے لئے ترقی میں رکاوٹیں ہیں۔ میں نے کہا کہ جس چیز کو آپ لوگ رکاوٹ کہتے ہیں وہ درحقیقت چیلنج ہیں۔ زندگی چیلنجوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ چیلنج ہمیشہ باقی رہیں گے۔ کیوں کہ وہ خود خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اس لئے ہمیں شکایت کے بجائے مقابلہ کے ذہن کے تحت ان کا سامنا کرنا چاہئے۔

اس کی وضاحت میں میں نے کچھ واقعات بتائے۔ آخر میں وہ بات کو سمجھ گئے اور

کہا کہ آپ صبح کھتے ہیں۔ جہاں تبلیغ ہوں وہیں موانع بھی ہوتے ہیں :

Where there are challenges there are opportunities

اس طرح کے تجربات سے میں نے سمجھا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں حقیقت موجود ہوتی ہے۔ مگر وہ اس کو زندگی سے ہم آہنگ کئے ہوئے نہیں ہوتے۔ اگر ان کے سامنے وضاحت کر دی جائے تو ان کا علم ان کے ذمہ شعور کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر وہ صبح راستہ کو پالیں گے۔

۵ اگست ۱۹۹۱

دنیا اور آخرت کے معاملہ کو سوچتے ہوئے بے اختیار میرے دل سے یہ دعا نکلی — خدایا، پہلی پیدائش کے بعد آپ نے مجھے اپر فکٹ جنت میں داخل کیا۔ کیا دوسری پیدائش کے بعد آپ مجھے پرفکٹ جنت میں داخلہ سے محروم کر دیں گے۔

۶ اگست ۱۹۹۱

آں کی سورہ نمبر ۸۸ (الفاشیہ) میں ہے کہ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بنائے گئے (ان فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت)، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے ذریعہ انھیں تنبیہ اس لئے کی گئی کہ عربوں کے لئے غالب جانور اونٹ ہی تھے (ونبھوا بذا لک لان العرب غالب دواہم کانت الابل) یہ تو جہرہ صبح نہیں۔ کیوں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن عربوں کے لئے اتارا گیا۔ صبح یہ ہے کہ اونٹ کا لفظ یہاں علامتی طور پر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو دیکھو جس کی ایک مثال اونٹ ہے۔

۷ اگست ۱۹۹۱

بایزید البسطامی یا ابو یزید البسطامی (م ۶۸۷ء) ایران کے قصبہ بظام کے رہنے والے تھے۔ یہاں اب بھی ان کا مقبرہ پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بایزید بظامی کو اتباع سنت کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ انھوں نے اپنی ساری عمر میں کبھی خمر بوزہ نہیں کھایا۔ کیوں کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خمر بوزہ کھایا ہے تو

کس طرح کھایا ہے۔

دوسری طرف یہ بھی مشہور ہے کہ بایزید بنطائی کہا کرتے تھے : سبحانی ما اعظم شأنی (سبحان اللہ، میرا معاملہ کتنا عظیم ہے) حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس قسم کا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں فرمایا۔ اس کے برعکس آپ اپنے کو صرف "عبد" کہتے تھے اور روزانہ ستر بار استغفار فرماتے تھے۔ گویا ایک معاملہ میں اتباع سنت اور دوسرے معاملہ میں انحراف سنت۔

بزرگوں کے بارہ میں کثرت سے اس قسم کی تضاد باتیں مشہور ہیں۔ یہ باتیں اگر صحیح ہیں تو وہ بزرگوں کی حیثیت کو مشتبہ کرتی ہیں۔ اور اگر غلط ہیں تو روایت کرنے والوں کی حیثیت کو۔

۸ اگست ۱۹۹۱

لا الہ الا اللہ کا مطلب اہل ظاہر کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے برعکس صوفیاء کے یہاں اس کلمہ کا مطلب یہ ہے : لا موجود الا اللہ۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اول الذکر کے مطابق، ذات الہی میں تعدد نہیں ہے۔ ثانی الذکر کے مطابق، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم موجودات میں تعدد نہیں۔ ایک ہی کلمہ ہے۔ اس سے ایک گروہ نے توحید کا عقیدہ نکالا۔ دوسرے گروہ نے اسی کلمہ سے وحدت الوجود کا نظریہ برآمد کر لیا۔

انسانی الفاظ میں ہمیشہ اس قسم کی گنجائش رہتی ہے۔ جو بات انسانی لفظوں میں کہی گئی ہو اس کو صحیح مفہوم میں لینے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی انتہائی سنجیدہ ہو۔ ورنہ وہ صحیح مفہوم تک پہنچنے میں ناکام رہے گا۔

۹ اگست ۱۹۹۱

صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدینہ میں ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے حق میں دعا فرماتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، مکہ کی برکت کے مقابلہ میں مدینہ میں دھشت برکت دے (اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بحمۃ)

من البرکة ۔)

کچھ لوگ اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں کہ مدینہ کی فضیلت مکہ کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ معر یہ استدلال صحیح نہیں۔ کیوں کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد مدینہ کی مسجد کا ثواب ہے۔ ایسی حالت میں فضیلت کے اعتبار سے مکہ نمبر ۱ پر ہوگا اور مدینہ نمبر ۲ پر۔

اصل یہ ہے کہ مذکورہ حدیث کا تعلق "برکت" سے ہے نہ کہ "فضیلت" سے۔ اصحاب رسول جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ اس وقت ان کی تسکین کے لئے آپ نے مدینہ کے حق میں بہت سی دعائیں فرمائیں۔ مثلاً یہ کہ مدار و صاع میں برکت دے۔ مذکورہ حدیث بھی اسی نوعیت کی ہے۔ یہاں برکت سے مراد ہجرت مدینہ میں برکت ہے نہ کہ خود مدینہ میں برکت۔

۱۰ اگست ۱۹۹۱

ایک مشہور اسلامی شاعر کا شعر ہے :

جس طرح احمد مختار رہے نبیوں میں امام اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام
یہ صرف ایک شعر نہیں۔ یہی موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا عام مزاج ہے۔ وہ اپنے آپ کو "امام اقوام" سمجھتے ہیں۔ یہ بلاشبہ موجودہ مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ کیوں کہ موجودہ مسلمان ایک متنزل یافتہ قوم ہیں۔ ایسی قوم کو ہمیشہ پچھلی سیٹ سے اپنے عمل کا آغاز کرنا پڑتا ہے۔ مگر موجودہ مسلمان اپنے مخصوص مزاج کی بنا پر پچھلی سیٹ پر جانا اپنے لئے کم تر درجہ کا کام سمجھتے ہیں۔ ٹاپ سے اپنا عمل شروع کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ٹاپ سے کوئی عمل بھی شروع نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کی تعمیر ملی کا عمل بھی شروع نہ ہو سکا۔

"احمد مختار" خدائی اپائنٹمنٹ کی بنا پر نبیوں کے امام ہیں۔ مسلمانوں کے لئے اس قسم کا کوئی خدائی اپائنٹمنٹ نہیں ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جیسا عمل ویسا بدلہ۔

۱۱ اگست ۱۹۹۱

دین دارانہ زندگی کی پانچ لازمی خصوصیات ہیں۔ ایمان، عبادت،

اخلاق، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، دعوت الی اللہ۔ موجودہ مسلمانوں میں ابتدائی تین چیزیں ہیں مگر وہ ناقص صورت میں ہیں۔ ان میں ایمان ہے مگر وہ اقراری ایمان ہے نہ کہ عارفانہ ایمان۔ ان میں عبادت ہے مگر وہ شکلی عبادت ہے نہ کہ حقیقی عبادت۔ ان میں اخلاق ہے مگر وہ رسمی اخلاق ہے نہ کہ گہرا اخلاق۔

آخری دو صفیں ان میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کوئی زیادتی کرے تو اس پاپس کے مسلمان فکرمند ہو جائیں۔ سب مل کر اس زیادتی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر وہ عملاً ختم نہ کر سکیں تو زبان سے اس کی مذمت کریں۔ دعوت الی اللہ کا مطلب دوسری قوموں تک خدا کے دین کو پہنچانا ہے اور دعوت کے تمام تقاضوں کو برتتے ہوئے اس کو جاری رکھنا ہے۔ یہ دونوں صفیں موجودہ مسلمانوں کے اندر تقریباً مفقود ہیں۔

۱۲ اگست ۱۹۹۱

کئی سال پہلے ریڈرس ڈائجسٹ میں کسی نفیات داں کا ایک مضمون پڑھا تھا۔ اس کا عنوان تھا: اندرونی تحریک کی پیروی کرو (Obey that impulse) مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ بعض اوقات اندر سے کسی کام کے بارہ میں موافق یا مخالف تحریک اٹھتی ہے۔ یہ فطرت کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس پر عمل کرنا چاہئے۔

یہ بالکل درست ہے۔ مجھے بار بار اس کا تجربہ ہوا ہے۔ کل میں نے غسل کیا۔ اس کے بعد بدن کا پانی تولیہ سے پوچھے بغیر کپڑا پہننے لگا۔ عین اس وقت اندر سے ایک احساس ابھرا کہ تولیہ سے بدن پوچھ کر کپڑا پہنو۔ مگر میں نے اس احساس کی پروا نہیں کی اور پیچھے ہٹ کر کپڑا پہن لیا۔ چند گھنٹہ کے بعد طبیعت خراب ہو گئی۔ آج تقریباً میرے دیکھا تو تقریباً سو ڈگری حرارت ہو گئی تھی۔ فطرت ہر معاملہ میں اپنا اللہ دیتی ہے۔ یہ اللہ ہماری ہیبت درست ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ فطرت کے اللہ کو بھی نظر انداز نہ کرے۔

۱۲ اگست ۱۹۹۱

لکھنؤ کے عربی جریدہ الراشد (۳ محرم ۱۴۱۲ھ) میں ایک عرب شاعر عمر ابوالرشہ کی نظم پڑھی۔ اس کا عنوان "امتی" ہے۔ اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ اے میری امت، کیا تمہارے لئے دنیا کی قوموں کے درمیان تلوار یا قلم کے اعتبار سے کوئی بلند مقام ہے؟
امتی مل للقبین الأهمم منبئ للسیف واللقلم
مسلمانوں کے تمام لکھنے اور بولنے والے سو دو سو سال سے اس بات کا اہم کر رہے ہیں کہ مسلم قوم کے لئے موجودہ زمانہ میں وہ بلند مقام حاصل نہیں جو ماضی میں اس کو حاصل تھا۔ اس بات کو جب میں سوچتا ہوں تو مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان اسلام کے نام سے صرف بعد کی تاریخ جانتے ہیں۔ اصل اسلام سے انھیں براہ راست کوئی آگاہی نہیں۔

اسلام کا اصل پہلو یہ ہے کہ ہم کو بغیر حرف دین دیتا ہے۔ وہ ہم کو رب العالمین سے ملاتا ہے۔ ہمارے لئے ابدی جنت کا راستہ کھولنے والا ہے۔ یہ بلاشبہ زیادہ بڑی باتیں ہیں جو آج بھی پوری طرح موجود ہیں۔ مگر مسلمانوں کو اسلام سے واقفیت نہیں۔ اس لئے انھیں اسلام کے ان اصل پہلوؤں کی خبر بھی نہیں۔

۱۲ اگست ۱۹۹۱

ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر آدمی بے ٹکمان بول رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے تمام الفاظ خرمیج کو دینا چاہتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میری زبان سے نکلا۔۔۔۔۔ لوگ جتنا بولتے ہیں اتنا وہ کریں، اور جتنا وہ کرتے ہیں اتنا وہ بولیں تو ہماری دنیا کا نقشہ بدل جائے۔

۱۵ اگست ۱۹۹۱

پاکستان کے اخبار نوائے وقت (۸ اگست ۱۹۹۱) میں ایک مضمون شائع ہوا ہے اس کا عنوان ہے: "تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ

تھی کہ اتنے مسلمان اس سے پہلے کبھی ہاجر نہیں بنے۔
مگر مال کے اعتبار سے اس ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حقیقی ہجرت ایک انتہائی
بامعنی اور انتہائی بامقصد عمل ہے۔ حقیقی ہجرت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسولؐ کے لیے
ہو۔ جو ہجرت بے فائدہ ہو وہ جھگڑے سے نہ کہ فی الواقع ہجرت۔

۱۶ اگست ۱۹۹۱

خالق کائنات کی جو صفیں قرآن میں بتائی گئی ہیں وہ تمام صفیں انسان کے اندر
بھی رکھ دی گئی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ صفات انسان کے اندر محدود ہیں اور خدا کے اندر
لا محدود۔ انسان کے اندر وہ ناقص صورت میں ہیں اور خدا کے اندر کامل صورت میں۔
انسان ان تمام صفات کے باوجود ایک فانی ہستی ہے اور خدا ایک باقی ہستی۔ انسان کی صفیں
عطیہ ہیں اور خدا کی صفیں اس کی اپنی ذات کا حصہ ہیں۔

میرا حال یہ ہے کہ جب میں ایک زندہ اور صحت مند انسان کو دیکھتا ہوں تو
مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کتنا صحیح ہو گا انسان مخلوق کی
سطح پر خالق کا تعارف ہے۔

۱۷ اگست ۱۹۹۱

ایمان باللہ سادہ طور پر تلفظ کا معاملہ نہیں۔ یہ ناقابل فہم کوئی بل فہم بنانے کا
معاملہ ہے۔ یہ محدود کو لامحدود کا ادراک کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان باللہ ایک
مشکل ترین عمل ہے۔ اگر آدمی کا پیدائشی وجدان اس کی مساعدت نہ کرے تو کسی بھی شخص کے
لئے ایمان باللہ ممکن نہیں۔

۱۸ اگست ۱۹۹۱

کلیم الدین احمد حیدر آبادی چند سال سے نیویارک میں ہیں۔ وہاں وہ سرگرمی کے ساتھ الزامہ
مشن کا کام کر رہے ہیں۔ انھوں نے ٹیلیفون پر بہت سی میٹنگز گان کے ایک امریکی نو مسلم۔ یعنی
ایمرک (Yahya Emerick) کو انگریزی الزامہ اور ہماری دوسری انگریزی مطبوعات ملی
ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد وہ اتنا متاثر ہوئے کہ اپنے پانچ دوستوں کے نام اپنی طرف سے

انگریزی الرسالہ جاری کیا۔ انھوں نے سیلفیون پر کلیم الدین صاحب کو بتایا کہ ان کتابوں میں صحیح معنوں میں دعوہ میٹریل (Dawah material) ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں ان میں زیادہ تر جہاد کے نام سے لڑائی بھڑائی کی باتیں ہوتی ہیں جو فطرت کو اپیل نہیں کرتیں۔

۱۹ اگست ۱۹۹۱

میرے جاننے والوں میں ایک صاحب ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہے۔ اس کو انھوں نے معیاری انگلش اسکول میں پڑھایا۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ اس کو امریکہ بھیج کر کمپیوٹر انجینئرنگ کا کورس کر لیں۔ برسوں سے وہ اسی کے مطابق بچہ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں ہیں۔ بچہ کا داخلہ امریکہ کے ایک تعلیمی ادارہ میں ہو گا۔ امریکی سفارت خانہ نے ویزا بھی دے دیا۔ انھوں نے بچہ کی بیرونی تعلیم کے لئے ضروری ڈالر بھی حاصل کر لئے۔ کل ان سے ملاقات ہوئی تو پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا: ہم شہر کو ہمارا بیٹا امریکہ کے لئے روانہ ہو چکے گا۔

لوگوں کے لئے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ان کا بیٹا امریکہ پہنچ جائے۔ مگر مومن کے لئے سب سے بڑی خبر کچھ اور ہے۔ یہ وہی ہے جس کو النبا العظیم کے الفاظ میں قرآن کی سورہ نمبر ۱۱ میں بتایا گیا ہے۔

۲۰ اگست ۱۹۹۱

اورنگ زیب عالمگیر نے ۲۵ سالہ ”جہاد“ کے ذریعہ کثیر سے راسس کماری ملک ایک عظیم سلطنت بنائی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک عظیم اسلامی ایمپائر قائم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر جب ملک فتح ہو چکا تو معلوم ہوا کہ اس کو چلانے کے لئے صالح افراد کی ضرورت ہے اور وہ اس کے پاس موجود نہیں۔ اس نے حسرت کے ساتھ کہا:

نیست جز آدم دریں عالم کہ بسیار است و نیست

تاہم بعد کے لوگوں نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا۔ سید احمد شہید بریلوی نے اسی انداز پر لپٹا اور میں اسلامی حکومت قائم کی جو افراد نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکری۔ اقبال اور جناح نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے پاکستان کے نام سے ایک جغرافیائی ٹکڑا حاصل کیا

مگر وہ بھی افراد سے محرومی کی بنا پر صرف ایک قومی اسٹیٹ بن کر رہ گیا۔ سید قطب اور ان کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ مصر میں مشاہدہ فاروقی اور انور سادات کو تخت سے ہٹا کر وہ اسلام کی عکرائی قائم کر سکتے ہیں۔ مگر افراد کے بغیر یہ اسکیم بھی ناکام ہو گئی۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی اور ان کی جماعت کا خیال تھا کہ ایوب خاں اور بھٹو کو ختم کر کے وہ پاکستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں مگر وہ بھی افراد نہ ہونے کی وجہ سے ناکام رہے۔

قرآن میں افراد کا ر کے حصول کی تین صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک امرا ایسی طریقہ، جس کے ذریعہ دو ہزار سال سے زیادہ مدت میں ایک نازہ نسل تیار کی گئی۔ دوسری مثال بنی اسرائیل کی ہے جن کو چالیس سال کے لئے صحرائے سینا میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد ان کے نوجوانوں کو لے کر ایک ڈیم بنائی گئی۔

تیسری صورت وہ ہے جس کو قرآن میں استبدال قوم کہا گیا ہے۔ یعنی تبلیغ کے ذریعہ غیر مسلم قوموں سے نیا خون حاصل کرنا۔ موجودہ حالات میں میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی اصلاحی کوشش کے ساتھ انتہائی ضروری ہے کہ غیر مسلم قوموں میں بڑے پیمانہ پر تبلیغ کی جائے۔ دوسری قوموں سے جب تک نیا خون (new blood) نہ ملے صرف مسلمانوں کی بنیاد پر کوئی گہرا نتیجہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ ایک صاحب سے گفتگو کے دوران میں نے یہ باتیں کہیں۔

۲۱ اگست ۱۹۹۱

ایک صاحب نے کہا کہ آپ اکثر غیر مسلم مفکرین کی باتیں نقل کرتے ہیں۔ آپ ان کی کوئی ایک بات اپنے مطلب کے مطابق لے لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کی پوری بات کو لیا جائے تو وہ آپ کی تردید بن جائے گی۔ یہ طریقہ کہاں تک درست ہے۔

میں نے کہا کہ بلید بن ربیعہ العامری قدیم عرب کے ایک شاعر تھے۔ بعد کو انھوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے۔ انھوں نے دور جاہلیت میں یہ شعر کہا تھا:

الذل شیءٌ ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالة زائل

اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک بار قریش کی مجلس میں انھوں نے اپنا یہ شعر پڑھا۔ وہاں حضرت عثمان موجود تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ انھوں نے پہلے مصرعہ کو سن کر کہا: صدقت

مگر جب لبید نے دوسرا مصرعہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا۔ جنت کی نعمت کبھی ختم نہ رہی
 کذبۃ ، نعیم الجنة لا ینزل ، البدایۃ والنہایۃ ۹۲/۳
 روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا : اصدق کلمۃ
 قالہا مشاعر کلمۃ لبید۔ اس کے بعد آپ نے مذکورہ شعر کا صرف پہلا مصرعہ پڑھا۔ آپ
 نے اس کا دوسرا مصرعہ نہیں پڑھا۔ کیوں کہ جیسا کہ حضرت عثمان نے کہا ، اس میں ایک قابل
 اعتراض پہلو موجود تھا۔ (البدایۃ والنہایۃ ۲۲/۴)

۲۲ اگست ۱۹۹۱

قرآن میں یہ آیت ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا۔ (۳۹/۷)
 دوسری طرف قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر یہودیوں کو قتل انبیاء پر زرخش
 کی گئی ہے۔ (۱۵۵، ۴۰) حالانکہ قتل انبیاء کا یہ فعل قدیم یہودیوں نے کیا تھا نہ کہ آپ کے
 ہم زمانہ یہودیوں نے۔ پھر بعد کے یہودیوں کو قدیم یہودیوں کے جرم کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا
 گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے ہم عصر یہودی اپنے قومی اکابر کے اس فعل کو
 disown نہیں کرتے تھے۔

قومی جرم کے لئے اسلام کا اصول یہی ہے۔ قوم کے کچھ افراد اگر ایک جرم کر میں تو
 قوم کے دوسرے افراد کو اس کی مذمت کرنی پڑے گی۔ اگر دوسرے لوگ اس کی مذمت نہ کریں
 تو وہ بھی اس قومی جرم میں شریک سمجھے جائیں گے۔ پہلے لوگ اگر اسلام کی نظر میں براہ
 راست مجرم ہیں تو دوسرے لوگ اس کے بالواسطہ مجرم۔

۲۳ اگست ۱۹۹۱

مید شوکت صاحب احمد آباد کے باشندے ہیں۔ کئی سال سے وہ دہلی میں کام کر رہے
 ہیں۔ ان کا پورا خاندان ان کے والد (انگریزی) کالٹ اری ہے۔ وہ اپنی اہلیہ اور دو بچیوں
 کے ساتھ آئے۔ ان کی دونوں بچیاں مشاعر میں انڈین انٹلکٹس اسکول میں پڑھتی ہیں۔
 اس اسکول کی خاتون ٹیچر سب کی سب ہندی یا کرپچین ہیں۔ کچھ ٹیچر اسکول میں اسلام کا
 مذاق اڑاتی تھیں۔ مید شوکت صاحب کی بچیوں نے ان ٹیچروں کو انٹلکٹس اسکول دینا شروع

کیا۔ اس کو پڑھنے کے بعد ان بچوں کا ذہن بدل گیا۔ اب وہ اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔

جب کوئی اسلام کی مخالفت کرتا ہے تو مسلمان فوراً اس کو تعصب کا معاملہ بتا کر اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اکثر اوقات میں یہ مخالفت محض نادانانہ اقلیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر اسلام کی صحیح معلومات پہنچائی جائیں تو یقیناً یہ کہ ان کی مخالفت موافقت میں تبدیل ہو جائے۔

۲۴ اگست ۱۹۹۱

ایک تعلیم یافتہ ہندو نے کہا کہ اسلامی میں صرف مسلمانوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے مضامین میں نیشنل اپروچ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں۔ الزامہ میں بہت سے مضامین خالص نیشنل انداز کے ہوتے ہیں جو کسی فرقہ سے نہیں بلکہ پوری مین کاسٹڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انھیں مضامین کا ایک مجموعہ "تعبیر کی طرف" کے نام سے چھاپا گیا ہے۔

اس کے علاوہ بظاہر مسلمانوں کو مخاطب کرنے والے مضامین بھی غیر نیشنل نہیں ہوتے۔ اسلامی میں مسلمانوں سے متعلق جو مضامین ہوتے ہیں ان میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ اس ملک میں پروٹسٹ گروپ بن کر نہ رہیں بلکہ وہ ملک کے ایک creative group بنیں۔ وہ صرف مطالبہ نہ کریں بلکہ دینے والے بنیں۔ یہ بھی مین نیشنل اپروچ ہے۔ بلکہ یہ لوگوں کے اندر نیشنل اپروچ پیدا کرنے کا سب سے موثر قدم ہے۔

۲۵ اگست ۱۹۹۱

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی کتاب "تجدید و احیاء دین" میں جرنی محمد داود کا مل محمد کو تعبیر کی ہے۔ انھوں نے محمدی کو کامل محمد قرار دیا ہے۔ یہ تقسیم بظاہر درست معلوم ہوتی ہے۔ مگر کامل محمد کے بارہ میں ان کا کہنا ہے کہ وہ مکمل اسلامی انقلاب برپا کرے گا۔ اور ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرے گا۔

یہ تعریف مجھے درست نظر نہیں آتی۔ میرا خیال ہے کہ بعد کے دور میں کسی محمد کے لئے

”بادی“ کا رول مقدر نہیں۔ بعد میں آنے والے کے لئے صرف ”مہدی“ کا رول مقدر ہے۔ اس لئے دورِ آخر کے مجدد کو حدیث میں المہدی بتایا گیا ہے۔ اس کے لئے الہادی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ غالباً مہدی کے ذریعہ جو کام انجام پائے گا وہ دین کا کامل اظہار ہے نہ کہ دین کا کامل نفاذ۔

۲۶ اگست ۱۹۹۱

ابجیراے ٹیلیفون آیا۔ کسی عرب فوجوان نے بہت لیا کہ محمد سلیمان الفائد کو طرابلس کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ اس وقت پولیس کی کٹڑی میں ہیں۔ اللہ خیر دے۔ اور محمد سلیمان الفائد اور ان کے تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے۔

لوگ اس قسم کے واقعات سن کر عرب حکمرانوں کے اوپر غصہ ہوتے ہیں۔ مگر مجھے سب سے زیادہ غصہ ان نام نہاد اسلامی جماعتوں پر ہے جنہوں نے ”اسلامی سیاست“ کی تحریکیں چلائیں اور اپنے عمل سے یہ تاثر دیا کہ اسلام نام ہے حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا۔ مصر کے سید قطب اور ان کی جماعت اور پاکستان کے سید ابوالاعلیٰ مودودی اور ان کی جماعت اس سیاست کے پیرو ہیں۔ انہیں تحریکوں کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلم حکمران اسلام کو اپنے لئے سیاسی خطہ سمجھنے لگے۔ اور ہر اس آدمی کو مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگے جو اسلام کے نام پر کام کرنے کے لئے اٹھے۔

اللہ تعالیٰ نے جبر کے حالات کو ختم کر کے ہمیں یہ موقع دیا تھا کہ اسلام کی دعوتِ توحید کو کسی رکاوٹ کے بغیر پھیلا سکیں۔ مگر قطب اور غیبی اور مودودی جیسے لوگوں نے اپنی جھوٹی تحریکوں کے ذریعہ غلط طور پر دوبارہ جبر کے حالات پیدا کر دیے۔ ان کے اوپر عرب اللہ بن عمرؓ کے وہ الفاظ صادق آتے ہیں جو انہوں نے فتنہ زبیری میں لموٹ لوگوں سے کہے تھے۔
قَدْ تَأْتِلُنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فَتْنَةً وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ وَانْتُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَقْتُلُوا حَتَّى تَكُونُوا
فِتْنَةً وَيَكُونِ الدِّينُ لِلنَّبِيِّ (تفسیر ابن کثیر ۲/۳۰۸)

۲۷ اگست ۱۹۹۱

دورِ تدریس میں سب سے بڑا دعویٰ مسلمہ یہ تھا کہ توحید کا نظریہ اسٹیٹ کا حریف

بن گیا تھا۔ قدیم زمانہ "خدا ہی بادشاہت" کا زمانہ تھا۔ ہر بادشاہ کسی نہ کسی مشترک عقیدہ سے اپنے لئے حکمرانی کا حق حاصل کئے ہوئے تھا۔ اس بس پر توحید اس کو اپنے حق حکمرانی کی نفی کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ صحابہ کرام کے ذریعہ جو انفتلاب آیا اس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ سیاست میں جمہوریت کا دور آیا۔ اس انقلاب کے زیر اثر شرک محذو و دشمنوں میں ایک مذہبی عقیدہ بن کر رہ گیا۔ سیاسی عقیدہ کی حیثیت سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔

مگر موجودہ زمانہ میں کچھ مسلم رہنما اٹھے جنہوں نے اسلام کو سیاسی نظام کی حیثیت سے پیش کیا۔ اس نظریہ سے متاثر افراد اپنے حکمرانوں سے ٹکر اگئے۔ کیوں کہ ان کا عقیدہ ان سے یہ ہوتا تھا کہ ان حکمرانوں کو اقتدار سے ہٹاؤ تاکہ اسلام کا قانونی اور سیاسی نظام نافذ کیا جاسکے۔ اس کے نتیجہ میں اہل دین اور اہل حکومت کے درمیان غیر ضروری طور پر حریفانہ فضا پیدا ہو گئی۔ قدیم فتنہ دوبارہ نئی شکل میں لوٹ آیا۔

۲۸ اگست ۱۹۹۱

پچھلے زمانہ میں علم کا تصور آج سے بالکل مختلف تھا۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ علم وہ ہے جو سچائی کا راستہ دکھائے۔ جو علم سچائی کا راستہ نہ دکھائے وہ علم ہی نہیں:

علمی کر راہ حق نہ ناید جہالت است

آج علم کو روزگار اور دولت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ آج روزگار رشتی (job-oriented) تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ باصلاحیت نوجوان ان علمی شعبوں میں ڈگریاں حاصل کرنے کے لئے دوڑ رہے ہیں جس میں کمائی کے زیادہ سے زیادہ مواقع پائے جاتے ہوں۔ ہندستان میں اس وقت پونے دوسو یونیورسٹیاں ہیں۔ ہر سال ہزاروں لوگ ان میں پڑھ کر نکل رہے ہیں۔ مگر "جہالت" میں کمی نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ علم کا تصور ہی سرے سے بدل گیا ہے۔

۲۹ اگست ۱۹۹۶

مشرک مال علیگ میرٹھ کے ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ چند سال سے دہلی میں بزنس کرتے ہیں۔ وہ البرک کے کافی قدر در داں ہیں۔ انھوں نے بت لیا کہ وہ اپنے

وطن گئے۔ وہاں ایک مسلمان کان دادا گیری کرنے لگا تھا۔ اس نے کئی قتل کئے۔ کئی ڈاکے ڈالے۔ اس کے اوپر آٹھ مقدمات چل رہے تھے۔ کمال صاحب نے کہا کہ تم میرے پاس دہلی آؤ۔ میں تم کو ایک تعویذ دوں گا۔ جب وہ دہلی آیا تو انھوں نے اس کو 'راہ حیات' مطالعہ کے لئے دی۔ کمال صاحب نے بتایا کہ اس کتاب کو پڑھ کر اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اب جرائم کی زندگی چھوڑ دی ہے اور اپنی کھیتی باڑی کے کام میں مشغول ہو گیا ہے۔ اور بچوں کو تعلیم دلارہا ہے۔ اسی طرح انھوں نے بتایا کہ دہلی کے ایک اسکول کے ماسٹر صاحب کو انھوں نے رسالہ اور کتابیں دیں۔ اب ماسٹر صاحب کچھتے ہیں کہ ان بچوں کو پڑھ کر تو میری دنیا بدل گئی۔ اس طرح کی رپورٹیں برابر مختلف مقامات سے ملتی رہتی ہیں۔

۳۰ اگست ۱۹۹۱

جی ڈیو الیف بیگل (۱۸۳۱ - ۱۷۷۰) مشہور جرمن فلسفی ہے۔ اس کا ایک قول ہے کہ واقعات ہیرو بناتے ہیں، ہیرو واقعات کو ظہور میں نہیں لاتے:

Events make heroes, not heroes, events.

یہ قول میرے خیال سے آدھی صداقت ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہیرو دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنی زندگی ہی میں ہیروانہ شہرت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ واقعات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ مگر ہیروؤں کی ایک اور قسم ہے جو واقعات کو ظہور میں لاتی ہے۔ یہ ہیرو وہ ہیں جو موت کے بعد ہیروانہ حیثیت حاصل کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ زیر و ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے بعد ہیرو۔

۳۱ اگست ۱۹۹۱

ہیون سنگ (Hsuan-tsang) ایک چینی بدھ مت ہے۔ وہ ۶۰۲ء میں پیدا ہوا۔ اور ۶۴۴ء میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ ۶۲۹ء میں چین سے سفر کر کے انڈیا آیا۔ انڈیا کے بارہ میں اس کا سفر نامہ بہت تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا: 'ہندستان ایک خوشحال ملک ہے جہاں دودھ کی ندیاں بہتی ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ اور پاک زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کو تالا نہیں لگاتے۔ اور اپنے

کھانے پینے کا سامان خود پیدا کرتے ہیں؟
 آج کا ہندستان اس سے سراسر مختلف ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ ساتویں
 صدی عیسوی کے ہندوستان اور بیسویں صدی کے ہندستان میں آٹنا زیادہ فرق کیوں۔ وہ
 اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔

یکم ستمبر ۱۹۹۱

آج ڈاکٹر شمس الہ آباد صاحب کے یہاں اجتماع تھا۔ میں نے قرآن وحدیث کی
 روشنی میں کچھ باتیں کہیں۔ اس ذیل میں میں نے کہا کہ پیپرس سلطان کی فوج میدان جنگ
 چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تھوڑے ہی لوگ پیپرس کے ساتھ رہ گئے۔ دوسری طرف انگریزوں کے
 پاس بہت بڑی فوج تھی۔ اس کے باوجود پیپرس نے جنگ کی اور مارے گئے۔ دوسری طرف
 حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جہاد کا حکم آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔
 صرف تھوڑے سے لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے۔ اس کے بعد جہاد کا حکم ملتوی کر دیا گیا۔ میں نے
 کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اپنی طاقت اور دشمن کی طاقت میں بہت زیادہ نامابرابری
 ہو، اس وقت دشمن سے جنگ کرنا پیغمبروں کا طریقہ نہیں۔

یہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ ایک مسلمان نے کہا: آپ ٹیپو کا comparison
 پیغمبر سے کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگ بھی کتنے بے پڑھے
 لکھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں نے پیغمبر اور پیپرس میں تفتاب نہیں کیا تھا۔ بلکہ میں نے بیروسی کی
 بات کہی تھی۔ میں نے یہ بتانے کا کوشش کی تھی کہ پیغمبروں کا طریقہ کیا ہے جس کی میں پیروی
 کرنا چاہئے۔ موجودہ زمانہ میں بیشتر مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ اختلاف پیش آتے ہی وہ
 غیر منطقی باتیں کرنے لگتے ہیں۔

۲ ستمبر ۱۹۹۱

رات کو ایک خواب دیکھا۔ صبح چار بجے اٹھ کر یہ سطوریں لکھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ
 میں سفر کے دوران نہیں ٹھہرا ہوں۔ وہاں ایک صاحب ہیں جنہوں نے بہت جائیداد بنائی
 ہے۔ میرے ایک ساتھی نے کہا، دیکھیے، انھوں نے اپنے بیٹیوں کے لئے کروڑوں روپیہ

کی جائیداد بنائی ہے۔ ہم برس گئے تو ہمارے بیٹوں کے لئے کچھ نہیں ہوگا۔ اس شخص نے کئی بار اپنے اس جملہ کو دہرایا۔ میں نے کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنے بیٹے کے لئے کچھ نہیں چھوڑا، اس نے اپنے بیٹے کے لئے سب سے بڑی چیز چھوڑی۔ اس نے شوقی عمل چھوڑا۔ اور شوق عمل سے بڑی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں۔ میرا مذکورہ ساتھی اس جملہ کو سن کر بہت متاثر ہوا۔ وہ دوڑ کو گھبرا اور جلدی سے ایک کاغذ لایا۔ اور کہا کہ اپنے اس جملہ کو کاغذ پر لکھ دیجئے۔ میں نے قلم لے کر یہ جملہ کاغذ پر لکھا۔

۳ ستمبر ۱۹۹۱

ماہنامہ انکار ملی (دہلی) (ستمبر ۱۹۹۱) صفحہ ۵ پر ایک خط چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے: "اسلامی نظام کے علمبرداروں کا رویہ" مکتوب نگار ایک ہندوستانی مسلمان ہیں۔ اس وقت وہ سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ تاہم انھوں نے اپنا نام ظاہر کرنے کے بجائے "ایک ہی خواہ" کا لفظ لکھنا پسند کیا ہے۔ ۱۴ جون ۱۹۹۱ کو لکھے ہوئے اس خط کا خلاصہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں امریکیوں کے آنے کے بعد وہاں برائیاں پھیل رہی ہیں۔ مگر امریکیوں کی دل آزاری کے اندیشہ کی بنا پر مجرموں کو شرعی سزا نہیں دی جا رہی ہیں۔

میں اس سلسلہ میں یہ اضافہ کروں گا کہ امریکیوں کے دوسرے سعودی حکام اگر اسلامی سزائوں کو نافذ نہیں کر رہے ہیں تو خود مکتوب نگار نے بھی اس معاملہ میں اسی کردار کا ثبوت دیا ہے۔ کیوں کہ انھوں نے سعودی حکام کے دوسرے اپنا نام ظاہر نہیں فرمایا لیکن ہے کہ مکتوب نگار کی رپورٹ درست ہو۔ مگر ایسی صورت میں زیادہ صحیح اور مطابقت و اعتبارات یہ تھی کہ مکتوب نگار خط کے آخر میں اپنا نام "ایک ہی خواہ" لکھنے کے بجائے ایک بزدل، تحریر فرماتے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا دانشور طبقہ اسی قسم کے بزدلانہ مظاہروں کا ہوا ہے۔

۴ ستمبر ۱۹۹۱

ایک صاحب نے کہا کہ آپ کے کئی ساتھیوں (محمد ہاشم قاسمی، حسن عثمانی ندوی)

نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے مشن میں غامی ہے۔ ورنہ یہ لوگ آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے۔ میں نے کہا کہ یہ کسی شخص یا کسی مشن کو جاننے کا کوئی معیار نہیں۔ اگر آپ اس کو معیار بنائیں گے تو اس کا سلسلہ صرف مجھ پر نہیں رکے گا۔ وہ بہت دور تک جا پہنچے گا۔

حضرت مسیح کے متعلق انجیل میں بت لایا گیا ہے کہ جب لوگ تلواریں اور لاشیاں لیکر آئے تو اس وقت آپ کے سب شاگرد آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ (متی ۲۶: ۵۶) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لئے ایک ہزار سالوں کے ساتھ نکلے۔ دیمان میں عبد اللہ بن ابی بنی اسود بنیوں کو لے کر آپ کی حاجت سے نکل آیا، بیڑہ اکبر ۱۳/۲۵، حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے اکثر ساتھیوں نے آخر وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔... خذہ عامۃ اصحابہ، الاسلام للرحلی، ۴۰/۸۷، تازہ مثال یہ ہے کہ مولانا احمد علی قاسمی نے کہا ہے کہ امیر شریعت سید مشت اللہ رحمانی کی وفات کے بعد یہ انتہائی افسوسناک پہلو سامنے آیا ہے کہ جن حضرات کو مولانا رحمانی نے تہائی صدی تک تربیت دے کر تیار کیا تھا انہیں میں سے بعض حضرات امارت شریعہ کے خلاف مذموم اور مستطلم سازش کرنے میں مبتلا ہیں۔ (ماہنامہ دعوت و عزیمت ستمبر ۱۹۹۱ء، صفحہ ۲)

۵ ستمبر ۱۹۹۱ء

کچھ لوگ آئے جو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے فکر سے متاثر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی فکر غیر مکمل ہے۔ آپ کے پیغام میں امت کے تمام مسائل کا جواب نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بات نہیں۔ اصل یہ ہے کہ مولانا مودودی کی تفکیر بنی بر نظام (system-based) تفکیر ہے۔ اس کے مقابلہ میں میری تفکیر بنی بر فرد (individual-based) تفکیر ہے۔ آپ کے ذہن پر بنی بر نظام فکر چھپا چکا ہے، اس لئے بنی بر فرد فکر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ مولانا مودودی اور ان کے جیسے دوسرے حضرات کی فکر یہ ہے کہ حکومتی نظام پر قبضہ کر کے اس کی طاقت سے فرد اور سماج کی اصلاح کی جائے۔ ان کے نزدیک مثالی نظام اسی طرح بنایا جاسکتا ہے۔ مگر یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ دورِ اول میں حصول

اتحاد سے پہلے فکری تحریک کے ذریعہ ایک لاکھ افراد کی ٹیم تیار ہوئی۔ اس نے ایک انقلاب برپا کیا۔ اس کے بعد جب خلافت راشدہ کی صورت میں بائبل عہدہ اسلامی حکومت قائم ہوئی تو حکومتی ذرائع سے دوبارہ اس قسم کی صالح ٹیم نہ بن سکی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ افردمانی کام فکری تحریک کے ذریعہ ہوتا ہے نہ کہ حکومتی طاقت کے ذریعہ۔

۶ ستمبر ۱۹۹۱

محمد محفوظ صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ وہ ایس آئی ایم کے پریسڈنٹ ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ۲۳-۲۴-۲۵ دسمبر ۱۹۹۱ کو، بمبئی میں وہ لوگ اپنا انٹرنیشنل اجتماع کر رہے ہیں۔ اس کا نام "اقدام امت کافر نس" ہو گا۔ مجھ سے کافر نس کے لئے پیغام مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں کیا پیغام دوں۔ میرے نزدیک تو اس قسم کی کافر نس بالکل نر جھک ہیں۔

موجودہ حالات کے اعتبار سے ضرورت ہے کہ "تیار ہی امت کافر نس" کی جائے، اور آپ لوگ "اقدام امت کافر نس" کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کان بیچ ڈالنے کے موسم میں فصل کاٹنے کی تقریب منانے لگے۔

۷ ستمبر ۱۹۹۱

سٹر اے این ڈار کا ایک مضمون ہندوستان ٹائمس (۵ ستمبر ۱۹۹۱) میں پڑھا۔ کشمیر کی جنگ جو یا نہ سیاست کے مقابلہ میں نئی دہلی کی تشدد کی پالیسی سے انھوں نے اختلاف کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کشمیر میں انڈیا کی پالیسی عوام رنجی ہوئی چاہئے نہ کہ بددوق رنجی :

...the policy should be people-oriented, instead of gun-oriented.

کشمیر کے بارہ میں اکثر لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مگر میرے نزدیک یہ رائے محض سادہ لوحی پر مبنی ہے۔ کشمیر کا معاملہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے لئے کرپشن کا مسئلہ ہے۔ دونوں جگہ اس کے نام پر لوٹ چکی ہوئی ہے۔ بے نظیر بھٹو کے موجودہ پاکستانی حکمرانوں پر الزام لگایا ہے کہ کشمیر کے بارہ میں بیرونی ملکوں میں ہم چلانے کے

نام پرائیویٹوں نے دس کوڑ روپے سرکاری خزانہ سے وصول کر لئے (نوائے وقت ۳۰ اگست ۱۹۹۱)، اسی طرح مسٹر موہن چرائی نے قومی آواز (۶ ستمبر ۱۹۹۱) میں تفصیل سے بتایا ہے کہ کثیر کام مکمل ختم نہ ہونے کی واحد وجہ رشوت ہے۔

کثیر کے اشوپر لوگ لیڈری حاصل کر رہے ہیں۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک اس کے نام پر زمین وصول کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں مسئلہ کا اصلی حل یہ ہے کہ کرپشن کو ختم کیا جائے۔ فائرنگ بند کر دی جائے پکار سے کوئی فائدہ نہیں۔

۸ ستمبر ۱۹۹۱

ڈاکٹر شمس الہ قاق اور ان کے ساتھیوں نے ٹیلی فون پر سوال کیا کہ صبر کی انتہا کیا ہے، اور صبر اور بردلی میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا کہ صبر ایک مقصد کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب کہ بردلی کسی مقصد کے بغیر محض انفعالی جذبہ کے تحت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لئے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ صبر کی حد کیا ہے۔ صبر اس وقت تک کرنا ہے جب تک وہ مقصد کے حصول میں مددگار رہو۔ جب وہ مقصد کے حصول میں مددگار نہ رہے تو اس کے بعد صبر کی حد آجائے گی۔ صبر برنائے مقصد ہوتا ہے اور بردلی برنائے کمزوری۔

صبر کی حد آنے کے بعد صبر کا معاملہ مقصد سے متعلق نہیں رہتا، وہ استطاعت سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر قوت ہے تو وہ عزیمت کا طریقہ اپنائے۔ اور اگر وہ اپنے اندر قوت نہیں پاتا تو اس کے لئے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ رخصت کا طریقہ اختیار کرے۔

۹ ستمبر ۱۹۹۱

ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے گفتگو ہوئی۔ ان کو الرسالہ مشن کے صبر و اعراض والے پہلو سے اختلاف تھا۔ میں نے قطعی دلائل کے ذریعہ اس کی اہمیت ثابت کی۔ مگر وہ آخر وقت تک ماننے پر راضی نہیں ہوئے۔ صبر و اعراض کی اہمیت کو جب میں قرآن و حدیث سے ثابت کرتا تو وہ عقلی اشکالات پیش کر دیتے۔ اور جب میں اس کو عقلی

دلائل سے ثابت کرنا تو وہ کہتے کہ ہم کو قرآن وحدیث کے ذریعہ بتائیے۔
میرا بار بار کا تجربہ ہے کہ خواہ کتنے ہی زیادہ طاقت ور دلائل سے ثابت کر دیا
جائے آدمی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اور اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ وہ
نکتہ بحث کو بدل دیتا ہے۔ وہ ایک اعتراض پیش کرتا ہے۔ اور جب اس کے اعتراض
کو دلائل سے رد کر دیا جائے تو وہ نکتہ بحث کو بدل دے گا۔ اس طرح نئے نکتے
بحث کی روشنی میں اس کو سابقہ بات غیر ثابت شدہ نظر آنے لگے گی۔

۱۰ ستمبر ۱۹۹۱

امریکہ سے مسز عابدہ بیگم ————— کا خط موصول ہوا ہے۔ انھوں نے
لکھا ہے کہ یہاں کے مسلمان جو جدید تہذیب سے متاثر ہو کر اسلام کے بارہ میں طرح
طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ مثلاً غلامی، وغیرہ
اس قسم کے خط میرے پاس اکثر آتے رہتے ہیں جن میں جدید طبقہ کے اعتراضات
ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جواب دیا جائے۔ ان میں سے کوئی شخص یہ نہیں سوچتا
کہ ان اعتراضات کا جواب تو سو سال سے دیا جا رہا ہے، پھر اعتراضات ختم کیوں نہیں
ہو گئے۔ اصل یہ ہے کہ مسئلہ اعتراض کا جواب دینے کا نہیں ہے۔ بلکہ معترض کے ذہن کو
صحیح کرنے کا ہے۔

یہ بہت آسان ہے کہ جب بھی کوئی شخص اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کا پر شور
جواب دے دیا جائے۔ مگر یہ طریقہ بے فائدہ ہے۔ اصل مسئلہ تذکیر ذہنی ہے۔ یہی
کام ہر المذاہب اور مذاہب کے ذریعہ کر رہے ہیں۔

۱۱ ستمبر ۱۹۹۱

ہندوستانی ٹی وی (دور درشن)، پر کوئٹہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ اگست ۱۹۹۱
میں اس قسم کا ایک کوئٹہ پروگرام تھا۔ اس میں مختلف سوالوں کے ساتھ ایک سوال یہ کیا گیا
کہ کون شخص ہے جس کو آزادی ہند (۱۹۴۷ء) سے پہلے مسلم لیگی لیڈر مسٹر محمد علی جناح نے کانگریس
کا شوبہ بوائے کہا تھا۔

Whom Jinnah described as a showboy of the Congress in the pre-Independence era?

حصہ لینے والے نوجوان طلبہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد۔ یہ تاریخی اعتبار سے صحیح جواب تھا۔ چوں کہ اس کا تعلق ایک تاریخی واقعہ سے ہے اس لئے وہ بظاہر قابل اعتراض بھی نہیں۔ مگر مسلم حلقوں میں اس پر زبردست شور و غل شروع ہو گیا۔ اس کو مولانا آزاد کی توہین قرار دیا گیا۔ اس مسئلہ پر کثرت سے پرجوش مضامین اور خطوط اخباروں میں شائع ہوئے۔ جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔

یہ لفظ (شو بوائے) اگر مولانا آزاد کی توہین ہے تو اس توہین کا ارتکاب کرنے والے مشر عمر علی چٹلچٹ ہیں نہ کہ دور درشن۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ سلمان اس بات پر دور درشن کی مذمت کر رہے ہیں اور مشر جناح کو ان کے اس رویہ پر کس کے باوجود قائد اعظم بنائے ہوئے ہیں۔

۱۲ ستمبر ۱۹۹۱ء

مولانا انیس لقمان ندوی سے ایک گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ اس دنیا میں کسی بھی شخص کو دلیل کے ذریعہ چپ کرنا ناممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے۔ آزمائش کی مصیبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہاں التباس اور اشتباہ کا ماحول قائم کر رکھا ہے۔ یہاں ہر چیز پر شبہ قائم کرنے کی گنجائش موجود ہے۔

اسی حالت اشتباہ کی وجہ سے یہاں ہر دلیل کے جواب میں الفاظ کا ایک مجموعہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ یہاں صرف اس شخص کو مطمئن کرنا ناممکن ہے جو مشبہ کا پردہ چھا ڈکر حقیقت کو ماننے کے لئے تیار ہو۔ جو شخص اس ذہنی قربانی کے لئے تیار نہ ہو اس کو کوئی بھی بات ماننے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ حتیٰ کہ سادہ اور معروف حقائق بھی نہیں۔

اس دنیا میں کسی دائمی کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ حق کا اعلان کرتا رہے۔ وہ ماننے کے تقاضے پورے کرے، خواہ دوسرے لوگ سننے کے تقاضے پورے نہ کر رہے ہوں۔ حقیقت کے غیر مشتبہ اظہار کے لئے ہمیں صرف صورتِ اسرافیل کا انتظار کرنا چاہئے۔

۱۳ ستمبر ۱۹۹۱

۲۶ جولائی ۱۹۹۱ کو مولانا اسعد مدنی نے ممبران پارلیمنٹ کو مسجد عبدالنبی میں بلایا۔ کل ۲۰ ممبر جمع ہوئے۔ ممبران کے سامنے ایک انگریزی میمورنڈم دستخط کے لئے پیش کیا گیا۔ بتایا گیا کہ اس میں وزیراعظم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس میں یہ ضمانت ہو کہ ملک کی تمام مساجد ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کی پوزیشن پر باقی رکھی جائیں گی۔ سب نے میمورنڈم پر دستخط کر دیا۔ عبدالصمد صدیقی ایم پی نے کہا کہ میں تو پڑھے بغیر اس پر دستخط نہیں کروں گا۔ انھوں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ماسوا بابرہ مسجد (except Babri Masjid) عبدالصمد صاحب نے کہا کہ میں اس میمورنڈم پر صرف اس وقت دستخط کروں گا جب کہ مذکورہ الف الفا کی جگہ بشمول بابرہ مسجد (including Babri Masjid) ہو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد ۲۳ اگست ۱۹۹۱ کو اسی مضمون کا بل ہندوستانی پارلیمنٹ میں کانگریس کی طرف سے پیش کر دیا گیا۔ اس میں بابرہ مسجد کو مستثنیٰ کر کے بقیہ مساجد کو ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کی پوزیشن پر برقرار رکھنے کی ضمانت دی گئی تھی۔ اس کا نام

Places of Worship (Special Provision) Bill ہے۔ ۱۰ ستمبر ۱۹۹۱ کو لوک سبھا نے کثرت رائے سے اس بل کو پاس کر دیا۔ اس کے بعد ۱۲ ستمبر ۱۹۹۱ کو راجیہ سبھا نے بھی اس کی منظوری دے دی۔

اجودھیا کی بابرہ مسجد میں ۲۲ دسمبر ۱۹۴۹ کو رات کے وقت مورتیاں رکھ دی گئی تھیں۔ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے بڑے بڑے مسلم لیڈرز زندہ موجود تھے۔

۱۳ ستمبر ۱۹۹۱

مولانا ابوالکلام تاسی نے بتایا کہ ۱۹۸۸ میں وہ بمبئی گئے۔ وہ محلہ ناگ دیوی میں تھے۔ انھوں نے اپنے میزبان سے کہا کہ مجھے بوہرہ فرقہ کے کسی آدمی سے ملاؤ۔ وہ لوگ مولانا کو بڑوس کے ایک بوہرہ تاجر کے پاس لے گئے۔ یہ ایک بڑا تاجر تھا۔ مولانا نے اس سے سوال کیا کہ میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے بارہ میں آپ حضرات کے احساسات کیا ہیں۔ بوہرہ تاجر نے اپنے سینہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیسے انداز میں کہا: ”مولانا صاحب، ہمیں

دل کا ملیں ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے بولنے سے منع کیا ہے۔
یہ تاجر اندکروار کی ایک اچھی مثال ہے۔ تاجر ہمیشہ نرا ہی گفت گو سے پرہیز کرتا
ہے۔ یہ تاجر اندمزاج تجارت میں کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔

۱۵ ستمبر ۱۹۹۱

پچھلے عرب حضرات نے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ اس ادارہ کا مقصد اسلامیات
المعرفتہ (Islamization of Knowledge) ہے۔ میں اس کے ایک سیمینار (کو الالمپور) میں شریک
ہوا تھا۔ سفر نامہ مطبوعہ الرسالہ دسمبر ۱۹۸۴ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت اس کے
صدر مرحوم ڈاکٹر فاروقی فلسطینی تھے۔ آجکل اس کے صدر ڈاکٹر طاہر العسوانی سعودی ہیں۔
ڈاکٹر عبدالعلیم عولیس (جامعۃ الامام ریاض) کل ہمارے یہاں آئے ہیں۔ ان سے میں
نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر فاروقی کے بعد یہ تحریک کیسی چل رہی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اب وہ
بہت طاقت ور ہو چکی ہے اور کئی ملکوں میں اس کے دفاتر قائم ہیں۔ اس کا صدر دفتر
واشنگٹن میں ہے۔ انھوں نے بتایا کہ اگرچہ عرب حکومتوں سے اسٹیں براہ راست مدد نہیں
ملی۔ مگر انھوں نے مختلف ذرائع سے ایک سو ملین ڈالرز جمع کر لئے ہیں۔

عملی نتیجہ کے اعتبار سے میں اس تحریک کا کوئی فائدہ نہیں سمجھتا۔ مگر اس تحریک نے
مسلمانوں کو ایک بہت بڑا عنوان دیا ہے۔ سائنسی علوم کو اسلامی بنانا۔ موجودہ ممالک
کو چھوٹا کام اپیل نہیں کرتا۔ البتہ بڑے بڑے کاموں کی طرف وہ دوڑ پڑتے ہیں اور اس
کو بڑا بڑا تعاون دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقی نتیجہ ہمیشہ چھوٹے کاموں کے ذریعہ
حاصل ہوتا ہے کہ بڑے کاموں کے ذریعہ۔

۱۶ ستمبر ۱۹۹۱

پچھلے سیکڑوں سال سے مسلمانوں کے درمیان اسلامی سرگرمیوں کی دھوم برپا ہے۔
مگر حقیقی اصلاح کے اعتبار سے نتیجہ بالکل صفر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام سرگرمیاں
وہ ہیں جو مسلمانوں کے اندر فحش نفسیات ابھارنے والی ہیں۔ جبکہ اصلاح کی اصل جڑ یہ
ہے کہ لوگوں کے اندر تواضع کی نفسیات پیدا ہو۔

یہ سرگزشتیاں تقریباً سب کی سب کسی نہ کسی عظمت کو ابھارنے میں مشغول ہیں۔ عظمت کے احساس کو ابھارنا بذات خود درست ہے۔ مگر عظمت کی دو قسمیں ہیں، ایک، خدا کی عظمت۔ دوسرے، خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کی عظمت۔ خدا کی عظمت کا احساس آدمی کے اندر عجز اور فروتنی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری تمام چیزوں کی عظمت کا احساس فخر کی نفسیات کو جگاتا ہے۔

موجودہ زمانہ میں کوئی بھی تحریک خدا کی عظمت کے احساس کو ابھارنے والی نہیں اٹھی۔ مسلمانوں میں اس دور ان میں جتنی بھی تحریکیں برپا ہوئیں وہ سب کی سب بے خدائی عظمت کا احساس ابھارنے میں مشغول رہیں۔ رسول کی عظمت، تبارخ اسلام کی عظمت، بزرگان دین کی عظمت، فضائل اعمال کی عظمت، نظام اسلام کی عظمت، وغیرہ۔ اس قسم کی ہر عظمت مسلمانوں کے اندر فخر کی نفسیات جگا سکتی تھی اور وہی اس نے ان کے اندر جگایا۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس ابھارا جائے۔ اللہ کی عظمت کا احساس آدمی کے اندر عجز اور فروتنی اور تواضع کی نفسیات کو بیدار کرتا ہے اور یہی برہنہ کی اصلاح کی اصل جڑ ہے۔ جب کہ دوسری تمام عظمت کا تذکرہ آدمی کے اندر فخر اور برتری کے احساس کو بیدار کرتا ہے۔ اور فخر اور برتری کا احساس اصلاح کا قاتل ہے نہ کہ اس کا محرک۔

۷ اکتوبر ۱۹۹۱

اسلام کے علمی مطالعہ کے سلسلہ میں بہت بڑا مسئلہ اختلاف کا ہے۔ میں نے اپنے مطالعہ میں پایا ہے کہ تقریباً تمام امور میں علماء اسلام کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی عالم کے حوالے سے اپنی بات کہہ سکے۔ مثلاً ابن مسعود اور معوذتین کے مسئلہ کو لیجئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود معوذتین کو قرآن سے خارج سمجھتے تھے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح میں امام احمد اور امام ابن حبان کی روایت سے یہ لکھا ہے کہ ابن مسعود معوذتین کو اپنے مصحف میں نہیں لکھتے تھے۔ اور جو لوگ اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں ان

کا کہنا ہے کہ محدث ابن حزم نے قدرح المعلىٰ میں لکھا ہے کہ یہ ابن مسعود پر ایک الزام ہے اور یہ ایک موضوع قول ہے کہ ابن مسعود معوذتین کو داخل مصحف نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح امام نووی مہذب کی شرح میں لکھتے ہیں کہ معوذتین کو داخل قرآن نہ سمجھنے کے بارہ میں ابن مسعود کا جو قول نقل کیا گیا ہے وہ سراسر باطل ہے۔

۱۸ ستمبر ۱۹۹۱

اصحاب رسول کا امتیازی مقام ان کے امتیازی عمل کی بنا پر ہے۔ ان کا یہ امتیازی عمل، ایک لفظ میں یہ تھا کہ انھوں نے ساتھ نہ دینے والے عمل کا ساتھ دیا۔
اصحاب رسول نے بے اعتراضی کے حالات میں اعتراف کیا۔ انھوں نے ناقدی کے حالات میں قدر دانی کی۔ انھوں نے التباس کا پردہ پھاڑ کر حقیقت کو پہچانا۔ انھوں نے بے عظمت چمپز کو عظمت کے روپ میں دیکھا۔ انھوں نے وہاں بیٹا ہونے کا ثبوت دیا جہاں لوگ اندھے بنے ہوئے تھے۔ انھوں نے وہاں سچائی کی آواز سنی جہاں کان والوں کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔

۱۹ ستمبر ۱۹۹۱

ایک مصری عالم سے ملاقات ہوئی۔ وہ الاخوان المسلمون کی فکر سے اتفاق رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ جمال عبدالناصر اور انور سادات دونوں پہلے اخوانی تھے۔ اور ان کے اجتماعات میں باتِ احدہ شریک ہوتے تھے۔ پھر انقلاب (۱۹۵۲) کے بعد دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ناصر اور سادات دونوں یہودی جاسوس تھے۔ وہ جاسوس کے طور پر اخوانی جماعت میں شامل ہوئے تھے۔

اس جواب میں اظہارِ ناصر اور سادات کے مخالفانہ کردار کی توجیہ مل رہی ہے۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور شدید تر سلسلہ سامنے آجاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اخوانی قیادت اتنی سادہ لوح تھی کہ وہ خطرناک جاسوسوں کو پہچان نہ سکی حتیٰ کہ انھیں جاسوسوں کے تعاون سے انھوں نے نر شاہ فاروقی کو اقتدار سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اور اپنی خوش فہمی کے تحت یہ سمجھتے رہے کہ شاہ فاروقی کا ہٹنا یہودی مسئلہ کے حل کی

طرف مؤثر اقدام ہے۔

۲۰ ستمبر ۱۹۹۱

دکتور عبدالکلیم عولیس مصری سے میں نے پوچھا کہ آپ نے شیخ حسن البنا کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ وہ میری پیدائش سے سات سال پہلے شہید کئے جا چکے تھے۔ البتہ مصروں کی زبان سے ان کی بابت بہت کچھ سنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حسن البنا بہت خوش الحان تھے۔ وہ اپنی تقریروں میں ہمیشہ قرآن دیر تک پڑھتے تھے۔ اکثر ان کا نصف وعظ قرآن کی تلاوت پر مشتمل ہوتا تھا۔ مصری ان کی تلاوت کو بہت رغبت سے سنتے تھے۔

اسی سے ملتا جلتا کس کشمیر کے شیخ عبداللہ کا ہے۔ شیخ عبداللہ بہت خوش الحان تھے۔ وہ اپنی تقریروں میں قرآن کی تلاوت کرتے اور اقبال کے اشعار خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے۔ اس کو سن کر شری مسرور ہو جاتے۔ مذکورہ گفتگو سے میں نے سمجھا کہ کشمیر میں شیخ عبداللہ کی قبولیت کا جو راز تھا وہی راز مصر میں شیخ حسن البنا کی قبولیت کا تھا۔ دونوں میں سے کسی کے یہاں کوئی بڑی تفکیر نہیں تھی۔ البتہ حسن صوت میں دونوں کو وافر حصہ ملا تھا۔ اور یہی ان کی مقبولیت کا خاص سبب بنا۔

۲۱ ستمبر ۱۹۹۱

۱۱ ستمبر کو میں لاہور میں تھا۔ وہاں کرامت شیخ صاحب کے یہاں قیام تھا۔ وہ عرصے کویت میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کویت میں ایک قومی ترانہ بنایا گیا تھا جس کو تمام بچے گاتے تھے۔ اس کا ٹیپ کا بند یہ ہوتا تھا کہ ہم سب کویت کے لئے ہیں (کلنا لکویت) ، لاہور میں ایک بڑے تاجر کے یہاں ہمارا شام کا کھانا تھا۔ کھانے کے بعد گفتگو کے دوران مذکورہ تاجر نے کہا : اگر کوئی شخص پاکستان کے خلاف بولے تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی عام حالت یہی ہے۔ وہ غیر خدا کے بارہ میں حساس ہیں، مگر وہ خدا کے بارہ میں حساس نہیں۔ انہوں نے کسی محسوس چیز یا کسی محسوس شخصیت کو غیر معمولی اہمیت دے دی ہے۔ اس کے خلاف وہ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ مگر خدا کے بارہ میں وہ عملاً جسے بنے ہوئے ہیں۔ موجودہ مسلمانوں کا سب سے بڑا

مذہب محسوس پرستی ہے نہ کہ خدا پرستی۔

۲۲ ستمبر ۱۹۹۱

لاہور کے سفر میں جناب مصطفیٰ صادق (مالک اور ایڈیٹر روزنامہ وفاق) نے ایک کتاب دی۔ اس کا نام ”نفاذ اسلام، منزل بہ منزل“ ہے۔ اس میں وہ تمام انٹرویو چھاپے گئے ہیں جو موصوف نے سابق صدر جنرل محمد ضیا الحق سے لئے تھے۔ اس میں ایک سوال کے ذیل میں مصطفیٰ صادق صاحب نے کہا: ۱۹۷۱ میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے شوکت اسلام کے نام سے جلوس لکالے۔ اس میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوئے۔ شوکت اسلام کے اس جلوس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی پاکستان انتخابات میں جیت جائے گی۔ مگر نتائج بالکل الٹے نکلے۔

میں نے کہا کہ جس زمانہ میں شوکت اسلام کا ”عظیم الشان“ جلوس نکالا گیا، میں اجمعیۃ دینی کا ایڈیٹر تھا۔ میں نے اجمعیۃ میں لکھا تھا کہ اس قسم کے جلوسوں کی بیڑ ہرگز اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جماعت اسلامی انگلشٹن میں جیت جائے گی۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی شوکت اسلام کے جلوس کی بیڑ کو دیکھ کر یہ بیباں دے رہے تھے کہ جماعت اسلامی ۵۷ فیصد سیٹوں پر قبضہ کر لے گی۔ جب کہ میں نے اجمعیۃ میں لکھا تھا کہ جماعت اسلامی کو چند سیٹ سے زیادہ نہیں ملے گی۔ نتائج نے بتایا کہ میرا اندازہ صحیح تھا اور مولانا مودودی کا اندازہ غلط۔

۲۳ ستمبر ۱۹۹۱

مکرمات شیخ صاحب لاہور کے ایک پوشش علاقہ نیو گارڈن ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ یہاں ان کا بہت بڑا مکان ہے۔ ان کے مکان کے ایک طرف ایک اور مسلمان کا مکان ہے۔ دوسری طرف کا پلاٹ خالی ہے۔ مکان والے نے بڑھا کر اپنی دیوار بنالی ہے۔ غالی زمین پر ایک اور دوا قسم کا مسلمان ناجائز طور پر اپنا خیمہ ڈالے ہوئے ہے۔ وہاں وہ لوگوں کو جمع کر کے گندگی اور شور و غل کرتا رہتا ہے۔ مگر مکرمات شیخ صاحب دونوں سے اعراض کا طریقہ اختیار رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ان میں سے کسی سے نہیں لکھتے۔

میں نے پوچھا کہ آپ ان کے بارہ میں خاموش کیوں ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اگر ہم ان سے ابھیں تو وہ ہمارے لئے اور بھی زیادہ بڑا مسئلہ پیدا کر دیں گے۔ اس لئے میں نے ان کے معاملہ میں اعراض کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہی بات میں ہندوستان میں مسلمانوں سے کہنا ہوں تو وہ الزام دیتے ہیں کہ تم بزدلی سکھا رہے ہو۔

۲۴ ستمبر ۱۹۹۱

الندوة العالمية للشباب الاسلامی (ریاض) کی طرف سے ایک مجلس ہر اسلامیہ شائع ہوتا ہے۔ اس کا نام المستقبل ہے۔ کل کی ڈاک سے اس کا شمارہ ۱۴۱۲ھ ملا۔ اس کے صفحہ اول پر مسلم قلیتوں پر ان مظالم کا ذکر ہے جو ان کے ملکوں میں ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک، اس کے بیان کے مطابق یہ ہے: عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں کا قتل صرف اس گناہ کی بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے (قتل النساء والشیخ و اولاد طفلان یفید ذنب الدان یتولوا ربنا اللہ) مسلم قلیتوں کی تعداد اس وقت ساری دنیا میں تقریباً ۴۰ کروڑ ہے۔ اتنی بڑی تعداد اگر صرف اس بنا پر بدترین ظلم کا شکار بنائی جا رہی ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتی ہے تو یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہو گا۔ یہ ناممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد صرف اللہ کو اپنا رب کہنے پر ستائی جائے اور اللہ ان کی مدد نہ کرے۔ لوگ اپنی بات کہتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے اللہ کی بات غلط ثابت ہو رہی ہے۔

۲۵ ستمبر ۱۹۹۱

جمال عبدالناصر نے ۱۹۵۲ء میں فوجی انقلاب برپا کیا اور شاہ فاروق کو بے جنس کر کے مصر کے اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انھوں نے مصری دانشوروں کی میننگ میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے اس میں انسانیت اور اشتراکی پہلو کی تلاش کی جائے اور اس کے مطابق نکتہ میں لکھی جائیں۔ اس کے بعد مصری اہل علم متحرک ہو گئے۔ انھوں نے اس اندازہ پر کتابیں لکھیں مثلاً انسانیت محمد، شخصیت محمد، اشتراکیہ محمد، بنی الانسانیہ،

محمد رسول الحریۃ، وغیرہ۔

سیرت رسول پر موجودہ زمانہ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ زیادہ تر دو قسم کی ہیں۔
یا تو عقیدت اور ثواب کے لئے یا اپنے طے شدہ نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے یہی وجہ
ہے کہ موجودہ زمانہ میں لکھی جانے والی سیرت کی کتابیں وقت کی ضرورت کو پورا نہ کر سکیں۔

۲۶ ستمبر ۱۹۹۱

اردو کا ایک ماہنامہ "الصلاح" کے نام سے نکلتا ہے۔ اس کے شمارہ اگست ۱۹۹۱
کے ادارہ کی اہم ترین سطر میں یہ ہیں: "فضا دھواں دھار ہے۔ تاریکی پھیل رہی ہے۔
تیرگی کی رات منڈ رہی ہے۔ اور تاریکیوں کے نقیب ہر آن ظلمتوں کے چراغ جلا کر ظلمت
میں افسانے کا باعث بن رہے ہیں" ایک اور ماہنامہ "الرشاد" کے شمارہ ستمبر ۱۹۹۱ کے
ادارہ کی پہلی سطر یہ ہے: اس وقت پوری دنیا میں مسلمان سیاسی طور پر جتنے بے وزن ہو گئے
ہیں اس سے پہلے اتنے بے وزن کبھی نہ تھے۔

آج کل مسلمانوں کے رسائل و جرائد کا یہی حال ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے
جرائد آخر کیوں جاری کئے جاتے ہیں جو صبح و شام اس قسم کے اعلانات کرتے ہیں۔ یہ
جرائد اگر اپنا نام "المحسن" اور "الضلالہ" رکھیں تو کم از کم انھیں اسم بامعنی ہونے کا کریڈٹ ملے۔
موجودہ حالت میں انھیں کوئی کریڈٹ ملنے والا نہیں۔

۲۷ ستمبر ۱۹۹۱

بھوپال کے ایک صاحب سے اس موضوع پر بات ہوئی کہ دین اسلام کے نام پر کثرت
سے تحریکیں چل رہی ہیں مگر لوگوں کے اندر خوف خدا اور شکر آخرت پیدا نہیں ہوتا جو دین
اسلام کا اصل خلاصہ ہے۔

میں نے کہا کہ تحریک نام ہے کسی چیز کی اہمیت بتا کر لوگوں کو ابھارنے کا۔ اس وقت
مسلمانوں میں جو دینی و اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں وہ خوف خدا والے دین کو ابھارتی ہی
نہیں۔ پھر لوگوں میں خوف خدا کیوں کو پیدا ہو سکتا ہے۔

کوئی مسائل کی اہمیت بتا کر لوگوں کو ابھار رہا ہے۔ کوئی اکابر کی عظمت بیان کر رہا ہے

کوئی لوگوں کو تاریخ کے کارنامے سنا رہا ہے۔ کوئی اعمال کے فضائل بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ کوئی اسلامی نظام کی خوبیاں سنا کر متاثر کر رہا ہے۔ وغیرہ۔ اس قسم کی کوئی چیز آدمی کی روح میں تفریق پیدا کرنے والی نہیں۔ روح میں تفریق اور قلب میں خوف کی کیفیت صرف خدا کی عظمت کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس وقت مسلم دنیا میں کوئی بھی تحریک ایسی نہیں جو خدا کی عظمت کی بنیاد پر چلائی جا رہی ہو۔

۲۸ ستمبر ۱۹۹۱

لاہور میں لوگوں نے بار بار اصرار کیا تھا کہ دوبارہ آپ لاہور کا پروگرام بنائیں۔ غور و فکر کے بعد اس سلسلہ میں میں نے جناب مصطفیٰ صادق کو ایک خط روانہ کیا ہے۔ انہیں لکھا ہے کہ دس پچھروں کی صورت میں ایک پروگرام بنایا جائے۔ کچھ کے موضوعات حسب ذیل تحریر کئے ہیں۔

۱۔ اسلامی فلسفہ ——— طریق استدلال کا مسئلہ

۲۔ اسلامی تعلیمات کی سائنسی تصدیق

۳۔ جہاد اسوۂ رسول اور اسوۂ صحابہ کی روشنی میں

۴۔ اسلام دور جدید کا خالق

۵۔ غلبہ اسلام کی منصوبہ بندی

۶۔ عہد حاضر میں اسلام ہے

۷۔ دعوت الی اللہ : فتح بین

۸۔ امت مسلمہ اور اتحاد

۹۔ عورت کا درجہ اسلام میں

۱۰۔ اسلام اکیسویں صدی میں

۲۹ ستمبر ۱۹۹۱

مولانا انیس لقمان السدوسی نے بتایا کہ ”تعبیر کی غلطی“ کا صفحہ ۱۳۲ بڑھا تو انہوں نے میرے اس مطالبہ پر کہ مولانا مودودی کی طرف سے کسی چوٹی تر دید و تقلید کو بھی وہ اپنے لئے

کلی تردید سمجھیں گے اور تعبیر کی غلطی کو شائع نہیں کریں گے۔ اس کو بڑھ کر انھوں نے اپنا تاثر اس طرح نوٹ کیا، موجدِ کلید کی تعظیم سالہ جزیرہ ہوتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ پیش کش بہت آرہی تھی کہ ”تعبیر کی غلطی“ کا مصنف انتہائی سنجیدہ اور انتہائی سائنٹفک ذہن کا آدمی ہے۔ مگر مولانا مودودی نے اس کی قدر نہ کی۔ شاید صرف اس لئے کہ اس نے مولانا موصوف پر تنقید کر دی تھی۔

۳۰ ستمبر ۱۹۹۱

لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو معراج ہوئی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور سب سے عجیب انعام یہ تھا کہ آپ کو ایک ”خیرات“ عطا کی گئی۔ ڈھائی چار سال منصوبہ بندی کے ذریعہ آپ کے لئے ایک قوم بنائی گئی جس کو مار گولی تھنے بجائے طور پر ہیروؤں کی قوم (a nation of heroes) بتایا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو ہم عزت کے ساتھ اصحاب رسول کہتے ہیں۔ ایسی صفات والے لوگ نہ پہلے کسی تاریخ میں پائے گئے اور نہ اس کے بعد۔

یکم اکتوبر ۱۹۹۱

ہندوستان کے ایک بزرگ عالمِ عرصہ سے مدینہ میں مقیم تھے۔ وہ کچھ دنوں کے لئے دہلی آئے تو ہندوستان کے مختلف مقامات سے لوگ ان کی زیارت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ میاں نے کہا کہ بزرگ کی زیارت کے لئے آپ لوگ دور دور سے چلے آ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کسی درخت کی پتی کی بھی زیارت کی؟ کیا آپ نے کائنات میں خدائی نشانوں کو دیکھنے کے لئے بھی کوئی سفر کیا؟ انھوں نے میرے الفاظ کو اس طرح سنا جیسے کہ میں کسی نامعلوم زبان میں بول رہا ہوں۔ کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو مخلوق کی عظمتوں میں گم ہوں مگر خالق کی عظمتوں کی انھیں کوئی خبر نہ ہو۔

۲ اکتوبر ۱۹۹۱

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے درمیان بہت سے افراطی مفکرین اٹھے ہیں۔ لاکھوں لوگ ان کی تقریروں اور تحریروں سے متاثر ہیں۔ ان کے نزدیک اہل ایمان کا سب سے بڑا

کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کریں۔ وہ اسلامی قانون پر مبنی نظام ظہور میں لائیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اس قسم کا نظام اگر بالفرض ظہور میں آ جائے تب بھی وہ میرے نزدیک ایک بہت چھوٹا واقعہ ہوگا۔ سب سے بڑا واقعہ جو ایک مومن کے ذریعہ اس دنیا میں ظہور میں آتا ہے وہ نفسیاتی واقعہ ہے نہ کہ کوئی سیاسی واقعہ۔

ایک مومن نے اپنی آنکھ کھولی۔ اس نے کائنات میں خدا کی تسبیح کو دیکھا۔ اس کے ذہن نے اس مشاہدہ کو ایک ربانی دریافت میں بدلا۔ اور پھر اس کی روح میں معرفت خداوندی کا سمندر موجزن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں شدت احساس سے بہہ پڑیں۔ اس کی زبان پھر الہی کے کلمات جاری ہو گئے۔ اس قسم کے واقعہ کا ظہور میں آنا بلاشبہ نظام قائم کرنے کے واقعہ سے بے حساب گنا زیادہ عظیم ہے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس سب سے بڑی حقیقت کو جانتے ہوں۔ پھر ٹی باتوں کو جاننے والے بے شمار ہیں مگر بڑی بات کو جاننے والا کوئی نہیں۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۹۱

گول مارکیٹ (نئی دہلی) میں ایک اجتماع تھا۔ اس میں آر کے پورم کے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ خوش تدبیری سے بات بنتی ہے۔ اور بد تدبیری سے بات بگڑ جاتی ہے۔ اس کی تائید کرتے ہوئے آر کے پورم کے ایک صاحب نے بتایا کہ آر کے پورم میں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی مسجد تھی۔ اس کو اب ہم نے نئی تعمیر کر کے شاندار مسجد کی صورت میں بنالیا ہے۔

انھوں نے بتایا کہ مسجد کے احاطہ میں ایک بڑا پھل کا درخت تھا۔ ہندو اپنے عقیدہ کے مطابق اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کو ختم کرنا ایک بہت نازک مسئلہ تھا۔ غور و فکر کے بعد ہم نے یہ کیا کہ خاموشی سے رات کے وقت اس کی جڑوں میں تیزاب ڈال دیا۔ وہ درخت سوکھنے لگا۔ یہاں تک کہ سوکھ کر ختم ہو گیا۔ اس عمل کی تکمیل میں تقریباً تین سال لگ گئے۔ مگر مسئلہ اس طرح ختم ہو گیا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں۔

دوسری طرف اسی دہلی میں لال کنواں میں ایک پمیل ہے۔ وہ مدرسہ عبدالباقی زین پراگ آیا ہے۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف ہنگامہ کیا۔ اس کے نتیجہ میں خدا ہوا۔ مسلمان اسے

گئے اور پینل بدستور اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ وہاں پولیس کی مستقل چوکی قائم کر دی گئی ہے جو رات دن اس کی حفاظت کرتی ہے۔ پینل سے متصل ایک چھوٹا سا مندر بھی تعمیر ہو گیا ہے۔

۴ اکتوبر ۱۹۹۱

اسپین میں مسلمانوں کی حکومت آٹھ سو سال تک قائم رہی۔ القروان کے غالب بنے نوے صدی عیسوی میں سسلی (صقلیہ) پر قبضہ کیا جو ۱۰۹۱ء تک باقی رہا۔ مسلمانوں نے ان علاقوں کو غیر معمولی ترقی دی۔ سابق حکمران عوام کو ظالمانہ ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے دبائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے اس بوجھ سے انھیں نجات دی۔ انھوں نے ان ملکوں کو زراعت اور باغبانی کے اعتبار سے ایک نئے دور میں پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے یہاں ایسی صنعتیں قائم کیں جن کا نام بھی اہل یورپ نہیں جانتے تھے۔ مگر یہی ملک بعد کو مسلمانوں کے لئے فحاش بن گئے۔ مسلمانوں پر بدترین قسم کا ظلم کیا گیا۔ انھیں جن کو قتل کیا گیا۔ یہاں تک کہ اسپین اور سسلی مسلمانوں سے بالکل خالی ہو گیا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان ملکوں کو ترقی دی تھی تو ان ملکوں کے لوگ مسلمانوں کے اتنے زیادہ مخالف کیوں ہو گئے۔ اس کی وجہ قومی اور مذہبی نفرت کا جنون تھا۔ قومی اور مذہبی نفرت کا جنون اگر پیسا ہو جائے تو اس کے بعد انسان کو کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی۔ یہی بات ہندوستان میں انگریزوں کے ساتھ پیش آئی۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کو غیر معمولی ترقی دی۔ مگر جب نیشنلزم کا ذہن پھیلا تو انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں میں اتنی نفرت پھیلی کہ وہ سب کچھ بھول گئے اور انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے سو اسی اور بات پر راضی نہ ہو سکے۔

۵ اکتوبر ۱۹۹۱

لاہور کے زمانہ قیام میں گلگاہ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے کچھ طلبہ اور ڈاکٹر میرے پاس آئے۔ انھوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مسجد میں آپ کے خطاب کا پروگرام رکھا ہے۔ یہاں ان کے ساتھ چلا گیا۔ اپنی تقریر میں میں نے آخرت اور جنت و دوزخ کی باتیں کیں۔ اس ضمن میں

جزئی طور پر میں نے کہا کہ اسلام اصلاً نبی بر فرد دین ہے ذکہ نبی بر نظام دین۔
 تقریر کے بعد ایک نوجوان نے سوال کی اجازت مانگی۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر
 پرجوش بلکہ اشتعال انگیز تقریر کرنے لگے۔ انھوں نے کہا کہ آپ نے بالکل بیکار باتیں
 کہیں۔ اسلام جادو اور اُفتلاب کا دین ہے۔ آپ اس کو محض غارِ رولہ کا دین بنا دینا چاہتے
 ہیں۔ وغیرہ۔

جب نوجوان اپنی اشتعال انگیز تقریر مکمل کر چکا تو میں نے کہا کہ میں نے جو کچھ بیان
 کیا اگر وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مجھے معاف فرمائے اور آپ حضرات کے سینے سے
 اسے نکل کر دے۔ اور اگر میں نے صحیح کہا ہے تو مجھ کو اس پر جواب دے اور آپ حضرات کا سینہ
 اس کو سمجھنے کے لئے کھول دے۔ اس کے سوا میں نے اور کوئی جواب نہیں دیا۔

۶ اکتوبر ۱۹۹۱

ترمذی، نائی، ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرو جو لذتوں کو مہدم کر دینے والی ہے۔
 (آلکشر و اذکرہ ص ۱۰۸ الذات الموت، مشکاة المصابیح / ۵۰۴/۱)
 لذت در اصل انائی تسکین کا نام ہے۔ اس تسکین کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً
 اپنے گرد و پیش مادی ساز و سامان جمع کر کے خوش ہونا، بڑائی کا دیر پا خوش ہونا۔
 کسی سے شکایت ہو جائے تو اس کو ذمیل اور برباد کر کے خوش ہونا۔ وغیرہ۔
 جس آدمی کو حقیقی معنوں میں موت کا احساس ہو جائے اس کے اندر انا کا بہت
 ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر چیز اس کی نظر میں بیخ بن جاتی ہے۔ اس کے لئے سارے اسلک اپنا اسلک
 بن جاتا ہے۔ دنیا کی باتوں سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اس کی ساری توجہ آخرت کی
 طرف لگ جاتی ہے۔ موت کا تصور اس کے لئے پورے معنوں میں لذتوں کو مہدم کرنے والا
 بن جاتا ہے۔

۷ اکتوبر ۱۹۹۱

لطیفہ بیگم (ادھلا، دہلی)، ایک درد مند مسلم خاتون ہیں۔ وہ ادھلا کے علاقہ میں

بچوں کا ایک اسکول چلا رہی ہیں۔ فی الحال وہاں آٹھویں درجہ تک کی تعلیم کا انتظام ہے۔ ان کے اسکول میں تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آئے تاکہ بچوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ انھوں نے بچوں کو جمع کرنا چاہا مگر بچے ادھر ادھر بھاگنے اور چھپنے لگے۔ خاتون نے سبب پوچھا تو کسی بچہ نے کہا کہ انٹرمیاں کی پولیس آئی ہے۔ خاتون نے کہا کہ آج اللہ میاں کی پولیس انسان کی صورت میں آئی ہے تو تم بھاگ رہے ہو۔ ایک روز اللہ میاں کی پولیس فرشتہ کی صورت میں آئے گی، اس وقت تم کیا کرو گے۔ کیوں کہ وہ وقت ایسا ہو گا کہ تم بھاگنا چاہو گے تو تمہارے لئے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو گا۔

۸ اکتوبر ۱۹۹۱

فلسطین جہا جرمن مغربی جرمنی سے اپنا ایک ماہوار پرچہ عربی میں نکالتے ہیں۔ اس کا شمارہ جولائی ۱۹۹۱ مجھے تاخیر سے اب ملا ہے۔ اس کے صفحہ ۸ پر ایک مضمون ہے۔ اس کا عنوان ہے: مگر فلسطینیوں کے لئے کوئی رونے والا نہیں (ولکن انفسطینی لا وائی لہ)، یہ بات واقعہ کے خلاف ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان تقریباً بلا استثناء فلسطینیوں کے لئے گریزناں ہیں۔ جلسیں، اجتماعات، اخبار و رسائل سب فلسطین کے تذکروں سے معمور ہیں۔ فلسطین کے محاذ پر جان و مال کی قربانی اتنی زیادہ دہی گئی ہے جو صلیبی جنگوں کی مجموعی قربانی سے بھی زیادہ ہے۔ وغیرہ

جہاں تک عمل کا تعلق ہے، وہ فلسطین کے محاذ پر مسلسل جاری ہے۔ البتہ اس کا مطلوبہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ ایسی حالت میں یہ فریاد بے معنی ہے کہ فلسطین کے لئے کوئی رونے والا نہیں۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ فلسطین کے بارہ میں جو طریق عمل اختیار کیا گیا اس پر نظر ثانی کی جائے۔ کیوں کہ جو چیز مفقود ہے وہ عمل نہیں ہے بلکہ نتیجہ عمل ہے۔

۹ اکتوبر ۱۹۹۱

۸ اکتوبر کو میں روم میں تھا۔ ڈاکٹر لیونارڈ کی مدد سے میں نے ویٹیکن اور روم کا زیر تعمیر اسلامک سنٹر دیکھا۔ ڈاکٹر لیونارڈ نے نہایت دلچسپی اور مکمل تعاون کے ساتھ دونوں مقامات دکھائے۔ اس کے برعکس جب میں اسلامک سنٹر پہنچا تو وہاں کے لوگوں میں کوئی جوش

نظر نہیں آیا۔ جی کہ میں نے اسلامک سنٹر کا تعارف نامہ مانگا تو ان کے پاس مجھے دینے کے لئے کوئی تعارف نامہ بھی موجود نہ تھا۔

اس فرق کی وجہ غالباً دعوتی ذہن ہے۔ مسیحی حضرات میں دعوتی ذہن ہے، اس لئے وہ دوسرے انسان کی رعایت کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں دعوتی ذہن نہیں۔ اس لئے ان کے اندر دوسرے انسانوں کے لئے کوئی جوش نہیں پایا جاتا۔

۱۰ اکتوبر ۱۹۹۱

چند دن مالتا میں گزرے۔ مالتا میں بیسیا کی مدد سے ایک بہت بڑا اسلامک سنٹر قائم کیا گیا ہے۔ تعمیری اعتبار سے وہ کافی شاندار ہے۔ مگر وہاں کوئی دعوتی یا تعمیری کام نہیں۔ میں وہاں پہنچا تو ایک سنان سی عمارت نظر آئی۔ مرکز سے تعلق رکھنے والے چند ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے شکایت کی کہ مالتا کی حکومت انھیں پسند نہیں کرتی اور ان کو کوئی تعاون نہیں دیتی۔

میرا قیاس ہے کہ اپنی عادت کے مطابق، یہ لوگ وہاں کی سیاست میں غیر ضروری دخل دیتے ہیں۔ اس لئے مالتا والوں میں غیر مطلوب ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوتی کام کے لئے سیاست سے علیحدگی انتہائی ضروری ہے۔ دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔

۱۱ اکتوبر ۱۹۹۱

آج میں متاہرہ میں تھا۔ قاہرہ میں مجھے ہر طرف پس ماندگی کی چھاپ نظر آئی۔ مصر کے پاس نہایت قیمتی وسائل تھے۔ مگر نام نہاد ثورہ کے بعد جمال عبدالناصر ان کے افغانی ساتھیوں نے عالمی قیادت حاصل کرنے کے شوق میں اس کے تمام وسائل کو برباد کر ڈالا۔ تقریباً ہی حال انڈیا کا بھی ہے۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۹۱

بخاری (کتاب الاطعمه) کی ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں: وقال الشوخی اجمع العلماء علی استحباب التسمیۃ علی الطعام فی اولہ و فی نقل الجمع علی الاستحباب نظر (فتح الباری ۳۳۲/۹)

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ "اس پر علماء کا اجماع ہے" یہ جمہور کا قول ہے: جیسے الفاظ اتنے حتی نہیں ہوتے جیسا کہ عام لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۹۱

کوئی چیز جب اپنی آخری حد پہنچ جائے تو اس کے بعد وہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ ایک شخص غصہ ہو کر آپ کو گالی دینے لگے تو آپ چپ ہو جائیے۔ آپ کا چپ ہونا اس کے غصہ کو حد تک پہنچنے میں مددگار ہو جائے گا۔ اگر آپ چپ کی حکمت اختیار کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آخر کار اس کا غصہ شرمندگی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ اپنی حد کو پہنچ کر پیچھے کی طرف لوٹ رہا ہے۔

۱۴ اکتوبر ۱۹۹۱

صحیح بخاری کتاب الاطعمہ، میں عمر بن ابی سلمہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں غلام تھا، اس وقت میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر بیٹھا۔ کھانا ایک بڑے پیالہ میں رکھا ہوا تھا۔ میں ہر طرف سے لے لے کر کھانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لڑکے، بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو قریب ہو اس کو کھاؤ۔ اس کے بعد یہی میرا کھانے کا طریقہ بن گیا (حنما زالت تلك طبعحتي بعد) فتح الباری ۳۲۱/۹

مذکورہ نوجوان کو کوئی شخص آغاز میں دیکھتا تو کہتا کہ یہ بڑا اُن گھڑ لڑکا ہے، اور اس کی اصلاح ہونے والی نہیں۔ مگر بعد کے واقعات بتاتے ہیں کہ اس کے اندر نصیحت پذیری کا مادہ تھا۔ چنانچہ اہستہ دانی دور کا غیر مہذب نوجوان ہمیشہ کے لئے ایک مہذب نوجوان بن گیا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے بارہ میں کبھی ایلو ساندرا نے قائم نہیں کرنا چاہئے۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۹۱

قاہرہ میں عرب نوجوانوں سے ملاقات کے ایک پروگرام میں میں نے کہا کہ باطنی قریب ہیں مسلمانوں کے درمیان احیاء نو کی جو تحریکیں اٹھیں یا آج جو تحریکیں ان کے درمیان چل رہی ہیں

وہ سب کسی کسی اعتبار سے قوی جو مشن کو ابھار کر مسلمانوں کو اسلام کے راستہ پر لگانا چاہتی ہیں۔ مگر اس سے کوئی حقیقی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے دوبارہ اسلام کو انکشاف بنایا جائے۔ وہ از سر نو اسلام کو دریافت کریں۔ اس قسم کا ایمان پیدا کرنے کے بعد ہی ان کے درمیان کوئی حقیقی کام وجود میں آ سکتا ہے۔

۱۶ اکتوبر ۱۹۹۱

سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کس لئے کھڑے ہیں۔ مسجد میں کھڑا ہونا بھی غلط ہو سکتا ہے اور کوڑے خانہ پر کھڑا ہونا بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی لئے حدیث میں کہا گیا ہے کہ الاعمال بالنیات۔

۷ اکتوبر ۱۹۹۱

میں فاترہ ابرپورٹ پر اترا تو وہاں میرے ایک واقف کار مل گئے۔ انھوں نے کہا کہ پہلے آپ کو میرے یہاں چلنا ہو گا۔ ہماری گاڑی ایک دس منزلہ عمارت کے سامنے رکھی جس کی آخری منزل پر مذکورہ عرب عالم کامکان تھا۔ اس عمارت کے نیچے گراؤنڈ فلور پر ایک مصری کی پھلوں کی دکان تھی۔ جیسے ہی ہم گاڑی سے باہر آئے وہ مصری کہنے لگا لیجئے آگیا اور جمبیل پھیل کر ہم کو دینے لگا۔ ہم لوگ ۳ آدمی تھے، ہر ایک کو اس نے اسی طرح ایک ایک کیلا دیا۔

دہلی واپس آنے کے بعد میں نے اس واقعہ کا ذکر ایک ہندوستانی سے کیا۔ وہ اتراہریں گئی سال تک رہ چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ عربوں کے حسن اخلاق کا پہلا تجربہ تھا جو مجھ کو تاہرہ پہنچ کر ہوا۔ انھوں نے کہا کہ میں مصریوں کو جانتا ہوں۔ یہ حسن اخلاق نہیں، حسن فروخت تھی۔ آپ کے ممبران سے انھوں نے اس کا پیسہ وصول کر لیا ہو گا۔

میں نے سوچا کہ اس دنیا میں تعمیری اختلاف کی اتنی زیادہ گنجائش ہے۔ ایک ہی واقعہ جو مجھ کو اخلاق کا معاملہ نظر آتا ہے وہ دوسرے کی نظر میں تجارت کا واقعہ بن جاتا ہے۔

۱۸ اکتوبر ۱۹۹۱

ڈاکٹر غفر الاسلام نے بتایا کہ بیروت کے ایک اخبار کے اڈیٹر سلیم اللودوی نے اپنے اخبار میں مضمون لکھا جس کا عنوان تھا: لساذا ینکذب النظام (حکومت جھوٹ کیوں بولتی ہے اس سے

مراد شام کے صدر محافظ الاسد تھے۔ اس پر محافظ الاسد اتنے براہم ہوئے کہ اڈیٹر کو قتل کر دیا۔
محافظ الاسد کے آدمیوں نے گھات لگا کر اس کو پکڑا اور جنگل میں لے جا کر اس کے ایک ایک

عضو کو کاٹ کر سخت تعذیب کے ساتھ اس کو مار ڈالا۔
یہ ایک بدنام شخص کا قصہ ہے۔ مگر خوش نام اکا بر بھی میرے نزدیک اس سے مختلف ہیں۔
اس کی زندہ مثال میں خود ہوں۔ میں نے جن زندہ اکا بر پر تنقید کی وہ اور ان کا پورا اعلقہ میرے
خلاف جھوٹے الزامات کا طوفان اٹھائے ہوئے ہے۔ میری عزت و آبرو کو انھوں نے لال
کر دکھا ہے۔ مجھ کو مباح الدم قرار دینے کی طاقت ان کے پاس نہیں۔ تاہم انھوں نے مجھ کو
مباح العرض یقیناً قرار دے دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جرم کسی بھی اعتبار سے مذکورہ جرم سے کم ہے۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۹۱

نظام الدین احمد صاحب، بمبئی (فون نمبر 6127648) ایک ریٹائرڈ انسپریں۔ انھوں نے
بتایا کہ میں نے کئی بیٹے لڑا کیا کہ بمبئی کی مختلف مسجدوں میں جمعہ کی نماز پڑھی تاکہ ہر مسجد کا حال
معلوم کروں۔ میں نے پایا کہ مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے تو خوب شاندار ہیں۔ مگر حقیقت کے
اعتبار سے غیر شاندار۔ ان کے الفاظ میں: — مسجد بڑی اور امام چھوٹا۔

یہ حال صرف مسجد کا نہیں بلکہ موجودہ زمانہ میں تقریباً تمام مسلم اداروں کا ہے۔ ہر جگہ
درو دیوار میں ترقی ہو رہی ہے۔ مگر وہاں جو انسان ہیں وہ اپنے فنک اور اپنے کردار
سے پست نظر آتے ہیں۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۹۱

نظام الدین صاحب، بمبئی ادھیڑ عمر کے آدمی ہیں۔ انھوں نے تقسیم سے پہلے کا زمانہ دیکھا
ہے۔ انھوں نے کہا کہ تقسیم سے پہلے مسلمانوں کے ذہن پر جن مسائل کا غلبہ تھا، ان میں سے ایک
لاہور کی مسجد شہید گنج کا مسئلہ تھا جس پر سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کو گوردوارہ کہنے لگے تھے۔
اس زمانہ میں مشرورانہ نے کہا کہ مجھ کو پاکستان دو اور میں تم کو مسجد شہید گنج دے دوں گا:

Give me Pakistan and I will give you Masjid Shaheedganj.

ستمبر ۱۹۹۱ میں میں نے لاہور کا سفر کیا۔ وہاں میں نے مسجد شہید گنج دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ آج بھی

وہ مسجد نہیں ہے۔ آج بھی وہاں گورو دوارہ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ الفاظ میں اور حقیقت میں کتنا زیادہ فرق ہے۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۹۱

یہودیوں کے مذہبی الفاظ میں ایک لفظ مشناہ ہے۔ یہ عبرانی زبان سے آیا ہے۔ یہود کہے بہاں یہ لفظ قدیم اسرائیلی روایت کے مجموعہ کے لئے بولا جاتا ہے جس میں ہر قسم کی صیغ اور غلط چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ چوں کہ مشناہ اور سنہ میں صوتی مناسبت ہے اس لئے کچھ مستشرقین نے یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مشناہ کی تعریب کہہ کے سنہ کا لفظ بنالیا ہے۔

مگر اس قسم کا نظریہ قائم کرنے کے لئے صرف صوتی مناسبت کافی نہیں ہے۔ اس کے فیصلہ کی اصل بنیاد لغت ہے۔ لغات اور قدیم کلام کی تحقیق سے دیکھا جائے گا کہ سنہ کا لفظ اصلاً عربی لفظ ہے یا وہ یہودی روایات سے آیا ہے۔ اگر صوتی مناسبت کو فیصلہ کی بنیاد بنایا جائے تو ایک شخص کو یہ کہنے سے نہیں روک سکے کہ شیکسپیر اصل میں ایک مسلمان تھا اور اس کا نام شیخ پیرو تھا۔ شیخ پیرو کو انگریزی میں شیکسپیر بنالیا گیا۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۹۱

مسلم سلطنت کے زمانہ میں مسلمانوں نے سکھوں سے جنگ کی۔ سکھ سردار مانے گئے۔ پھر ۱۹۴۷ء کے زمانہ میں پاکستانی علاقہ سے سکھوں کو مار کر نکالا گیا۔ مگر آج سکھوں اور مسلمانوں کوئی عداوت نہیں۔ دونوں کے درمیان آج نارمل تعلقات ہیں۔ ہندوؤں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مسلم سلطنت کے زمانہ میں ہندوؤں سے بھی لڑائیاں ہوئیں۔ ۱۹۴۷ء کے زمانہ میں پاکستانی علاقہ میں ہندوؤں کے ساتھ ظلم ہوا۔ مگر یہاں اس کا اثر آج تک باقی ہے۔ آج بھی ہندو مسلم تعلقات میں کشیدگی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء کے بعد مسلمانوں نے سکھوں سے کوئی رقابت (rivalry) قائم نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے ماضی کی یادیں ذہنوں سے نکل گئیں۔ دوسری طرف ہندوؤں سے مسلمانوں نے طرح طرح کی رتاہتیں قائم کر رکھی ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی قصہ ان کے درمیان بچھڑاتا ہے اسی بنا پر کشیدگی یہاں زندہ ہے۔ مثلاً بابری مسجد جیسے کس پنجاب

میں بھی کثرت سے ہیں۔ یہاں مسلمانوں نے اس قسم کی کوئی تحریک نہیں اٹھائی جیسی تحریک بابری مسجد کے لئے اٹھائی گئی۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۹۱

خوشی کی حالت بھی آدمی کے ذہن کو متحرک کرتی ہے اور غم کی حالت بھی۔ مگر دونوں میں یہ فرق ہے کہ خوشی آدمی کے دماغ کو انٹرنسٹ کے رخ پر متحرک کرتی ہے اور غم آدمی کے دماغ کو اصولی باتوں کی طرف متحرک کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوش رہنے والا آدمی ظاہری حقائق کو خوب جانتا ہے مگر وہ گہرے حقائق سے بے خبر رہتا ہے۔ دوسری طرف غم پسند آدمی ظاہری حقائق سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ البتہ گہرے حقائق کی معرفت اس کو دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔

۲۴ اکتوبر ۱۹۹۱

مسٹر نیندر شیکھر مانٹو سے ملاقات ہوئی۔ ان سے میں نے کہا کہ کوئی بات جو آپ نے پڑھی ہو بتائیے۔ انھوں نے پنجاب کیسری کی ایک بات بتائی جو چند ہی گزہ سے شائع ہوتا ہے۔ ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۱ کو دہرہ تنہا جب کہ ہندو نہایت جوش و خروش کے ساتھ ہر جگہ راؤن کا پگلا جلاتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ پنجاب کیسری نے اپنے ۱۸ اکتوبر کے شمارہ میں لکھا تھا ”راؤن کو جلاتا ہے تو پہلے رام بنئے“

یہی بات مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے۔ مسلمان ہر سال نہایت دھوم کے ساتھ میلاد النبی کے جلسے کرتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ مسیحا لاد النبی اور سیرت رسول کا جلسہ کرنا ہے تو پہلے رسول کو اپنی زندگی کے لئے اسوہ بنائیے۔ رسول کو اپنے لئے اسوہ نہ بنانا اور رسول کے نام پر جلسے کرنا محض ایک قومی ہنگامہ ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

۲۵ اکتوبر ۱۹۹۱

صحافت کی ایک اصطلاح بریکنگ نیوز (breaking news) ہے۔ ایک اخبار معمول کے مطابق مرتب کیا جا چکا ہے۔ اور اب پریس میں چھپنے کے لئے بھیجا جانے والا ہے۔ اچانک آخر وقت میں یہ خبر آتی ہے کہ وزیراعظم کو گولی مار دی گئی۔ تو اس کے بعد اخبار کے صفحہ اول کو فوری طور پر بدل دیا جائے گا اور وزیراعظم کے قتل کو پہلی نمایاں خبر کے طور پر شائع

کیا جائے گا۔ اس قسم کی خبر کو اخبار کی زبان میں بریکنگ نیوز کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بریکنگ نیوز قیامت کے آنے کی ہوگی جس کو قرآن میں النبا العظیم کہا گیا ہے۔ موجودہ قسم کی بریکنگ نیوز صرف اخبار کے صفحہ کو بدلتی ہے۔ مگر قیامت کی بریکنگ نیوز پوری زندگی اور سارے عالم کا نقشہ بدل دے گی۔

۱۶ اکتوبر ۱۹۹۱

مولانا عبد اللہ طارق صاحب (نظام الدین) کو زندگی کے بہت سے تجربات ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک تجربہ ان لفظوں میں بیان کیا: کسی کام کو انجام دینے کے لئے جس قدر عملی صلاحیت کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ اس عملی صلاحیت کی ضرورت ہے جس سے آدمی موانع راہ پرمتالو پاسکے۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۹۱

محمد تاج الدین راج (پیدائش ۱۹۶۷) اس وقت بی ایس سی (ایگریکلچر) کے طالب علم ہیں۔ انہوں نے بہت کم عمر میں ۱۹۸۵ میں ان کا اکسیڈنٹ ہو گیا۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ دو سال تک وہ زیر علاج رہے۔ پڑھائی چھوٹ گئی۔

اس حادثہ کے بعد وہ سخت مایوس ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ میری زندگی ختم ہو گئی۔ اسی درمیان ان کو الرسال ملا۔ اس میں انہوں نے پڑھا کہ عذر کو عذر نہ بنو۔ آدمی کا ماضی اور حال تباہ ہو جائے تب بھی اس کا مستقبل محفوظ رہتا ہے۔ اس قسم کی باتوں سے ان کے اندر نیا عزم اور حوصلہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے داخلہ لیا۔ وہ فرسٹ آئے اور پھر انہیں بی ایس سی (ایگریکلچر) میں داخلہ مل گیا۔ انہوں نے پرجوش طور پر کہا کہ الرسال نے مجھے وہ چیز دے دی جو کسی اور نے مجھ کو نہیں دی تھی۔

۲۸ اکتوبر ۱۹۹۱

ایک صاحب نے کہا کہ آپ کے خلاف آج کل بہت مضامین اور کتابیں چھپ رہی ہیں۔ ہر جگہ آپ کے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں۔ آپ کوئی

جوان کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے عربی کا یہ شعر پڑھ کر سنایا:
 قیل ان الله ذو ولد قیل ان الرسول قد کھنا
 مانعنا الله والرسول معا من لسان الوری فکیف ان

۲۹ اکتوبر ۱۹۹۱

کسی بزرگ کا قول ہے کہ میرا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو مجھ کو میری غلطیاں
 بتائے (ابن الصدیق الی الذی یهدی الی اخطائی) ان کو الفاظ کی زبان سے
 ادا کرنا اتہائی آسان ہے مگر ان پر واقعہ عمل کرنا اتہائی حد تک مشکل ہے۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۹۱

موجودہ زمانہ کے مسلم مصالین کی مشترک غلطی یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً ہر ایک نے یہ فرض
 کر لیا کہ امت مسلمہ پہلے سے موجود ہے۔ اب ان کا کام صرف یہ ہے کہ اس موجود ملت کو کسی نہ
 کسی طرح جوش دلا کر اس کو کھڑا کر دیا جائے۔

مگر یہ اندازہ ہلاکت نیز حد تک غلط تھا۔ اصل یہ ہے کہ موجودہ مسلمان ایک زوال یافتہ
 قوم کی سطح پر پہنچ چکے تھے۔ ایسی حالت میں کرنے کا اصل کام صرف یہ تھا کہ اس قوم کو از سر نو ایک
 زمرہ ملت بنا دیا جائے۔ اس کے افراد میں دوبارہ ایمانی شعور اور ربانی انسپرٹ کا طوفان پیدا کیا
 جائے۔ اس ابتدائی کام کے بغیر امتِ اسلام صرف خود کشی کے ہنم منی تھا۔ مگر ہر ایک نے یہی کیا۔ یہی وجہ
 ہے کہ ہر ایک کا اقدام امت کے حق میں صرف خود کشی کی چھلانگ ثابت ہوا۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۹۱

۱۹۴۷ میں اقوام متحدہ کے رزلویشن نمبر ۱۸۱ کے تحت اسرائیل کا قیام دعو میں کیا تو
 سوویت یونین اس کے حامیوں میں سے تھا۔ روس نے فوراً اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات
 قائم کر لئے اسرائیل میں باہر سے آ کر جو یہودی آباد ہوئے ان میں اکثریت روس کے یہودیوں کی
 تھی۔ ۱۹۵۲ میں روس نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ لئے تھے۔ اس کی وجہ فلسطینیوں
 سے ہمدردی نہیں تھی۔ بلکہ فروری ۱۹۵۲ میں تل ابیب کے روسی سفارت خانہ میں بم پٹا تھا۔ اس
 پر غصہ ہو کر روس نے اپنا سفیر واپس بلایا تھا۔ اگرچہ ابھی فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے مگر اکتوبر

۱۹۹۱ میں روس نے دوبارہ اسرائیل سے اپنا سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ اسرائیل میں روسی یہودی اتنے زیادہ ہیں کہ اسرائیل کی سکھ لیگنوج روسی زبان ہے (ٹائٹس آف انڈیا ۲ اکتوبر ۱۹۹۱)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمال عبدالناصر اور یاسر عرفات کا فلسطینی مسئلہ کے حل کے لئے روس سے امیدیں قائم کرنا کتنا احمقانہ تھا۔ روس کبھی بھی اس معاملہ میں عربوں کا ساتھ نہیں بن سکتا اور دکبھی بن سکتا ہے۔

یوم نومبر ۱۹۹۱

مولانا فرید الوحیدی (حال مقیم جدہ) ملاقات کے لئے آئے۔ وہ سعودی عرب میں بڑی تجارت کر رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ۱۳ اکتوبر کو انتہا پسند بڑی تعداد میں اجودھیا میں گس گئے۔ انھوں نے بابری مسجد کی چار دیواری توڑ ڈالی۔ مسجد کے تینوں گنبدوں پر اپنا جگہوا بھنڈا لہرا دیا۔ آج کے تمام اخباروں کے صفحوں کی یہ اہم ترین خبر ہے۔ مسلمانوں کے سابقہ مزاج کے تحت میں سمجھتا تھا کہ آج ضرور جب جگہ جگہ فساد ہوگا۔ مگر سارے ملک میں کہیں سے بھی جلوس یا فساد کی خبر نہیں آئی۔

پھر انھوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رسالہ کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ الرسالہ مشن نے لوگوں کی سوچ میں نمایاں تبدیلی کی ہے۔ اب وہ برداشت اور اعراض کی اہمیت کو سمجھنے لگے ہیں۔

۲ نومبر ۱۹۹۱

امام الشافعی کا مشہور قول ہے کہ جب میرا قول سنت کے مخالف ثابت ہو جائے تو اس وقت میرے قول کو دیوار پر مار دو (اذا ظہر فی قولی ما یخالف السنۃ فاضربو بقولی عرض الحاحط حینئذ)

موجودہ زمانہ میں ہر عالم اس قول کو مانتا ہے۔ مگر جب اس قول کی زرخود اس کی ذات پر پڑے تو وہ فوراً اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قول میں تو چہہ کے بجائے حساب گنجائش ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر اپنی غلطی کو ماننے کا جذبہ نہ ہو تو اس کے خلاف خواہ کتنی

ہی دلیل دی جائے وہ اپنے قول کی توجیہ کرتا رہے گا، وہ اپنی تصحیح کے لئے کبھی آمادہ نہ ہوگا۔

۳ نومبر ۱۹۹۱

بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ تم اپنے آپ کو ظن سے بچاؤ۔ کیوں کہ ظن سب سے بڑا جھوٹ ہے (ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث)، ظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھنے تو ہر قسم کا ظن منوع قرار پاتا ہے۔ مگر شارحین حدیث نے صراحت کی ہے کہ حدیث میں جو چیز منوع ہے وہ حسن ظن نہیں ہے بلکہ سوء ظن ہے (ان النہی لیس عن کل الظن وانما النہی عن سوء الظن)، یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کلام خواہ بظاہر مطلق الفاظ میں ہو، مگر اس کا مفہوم اکثر اوقات مطلق نہیں ہوتا۔

۴ نومبر ۱۹۹۱

۳ نومبر کو میں یونہی میں تھا۔ وہاں انعام دار صاحب ایک بلڈریس۔ انھوں نے وقف کی ایک جائیداد کو لے کر اس کے اوپر تعلیمی ادارہ بنانے کا ارادہ کیا۔ نقشہ یہ تھا کہ کئی منزعات بنا کر اس کے اندر مختلف تعلیمی کلاس چلائیں گے۔ اس دوران وہ رقم حاصل کرنے کے لئے جی گئے۔ وہاں وہ شیخ کے یہاں پہنچے تو چندہ مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ ان کو بھی قطار میں بٹھا دیا گیا اور بارہی آنے پر دوسروں کی طرح انھیں ایک معمولی رقم دے دی گئی۔

انعام دار صاحب نے اس تجربہ کے بعد طے کیا کہ وہ چندہ کا طریقہ ختم کر دیں۔ انھوں نے مجوزہ عمارت کا پورا حصہ کرایہ پر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح لوگوں سے بڑی رقم بطور لٹرواس حاصل کی اور اس سے بلا تگ و تیا رکی۔ اب اوپر کی منزلوں میں تعلیمی ادارے ہیں اور نیچے کے تمام حصے کرایہ پر ہیں۔ جن سے ۳۰ لاکھ روپیہ سالانہ کرایہ آئے گا۔

اس تبدیلی پر کچھ ممبران نے مخالفت کا ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ پہلے پوری عمارت تعلیم میں لینے کا منصوبہ تھا۔ پھر آپ نے اس کے نیچے کے حصوں کو کرایہ پر کیوں دے دیا۔ میں نے مخالفین سے کہا کہ آپ اتنی سی بات پر مخالفت کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس سے بہت زیادہ بڑے قسم کے اختلافات کو برداشت کیا۔ اس کے بعد ہی اسلام کی تاریخ بن سکی۔

۵ نومبر ۱۹۹۱

حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شک اللہ اس دین کی مدد
 فاجر آدمی سے بھی کرے گا (ان اللہ لیثوبید هذا الدین برجل فاجر)
 مسجد قریش میں نماز سے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یہ حدیث دلائل
 نبوت میں سے ایک دلیل ہے۔ ظاہر آدمی، ہمیشہ اپنے انٹرسٹ پر چلتا ہے۔ اگر وہ ذاتی انٹرسٹ کے
 بغیر کام کرنے لگے تو وہ فاجر درجہ ہے بلکہ غلط بن جائے۔ اس نکتہ کو سامنے رکھا جائے تو معلوم
 ہوگا کہ اس حدیث میں مستقبل کے اس دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ دین کے اندر دنیوی فائدہ کا
 پہلو شامل ہو جائے گا۔ جب امت کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کی بنیاد پر قیادت مل سکے گی۔
 جب مسجد اور مدرسہ کے کام میں تجارتی پہلو شامل ہو جائے گا۔ جب دین کے نام پر عہدے
 اور مناصب کا خاکہ کن ہو جائے گا۔ جب یہ نوبت آئے گی تو فاجر شخص بھی دین کی طرف متوجہ
 ہو جائے گا۔ کیوں کہ دین کی ماہ سے بھی اس کو وہی مادی نفع ملے گا جس کو وہ صرف دنیا سے حاصل
 کرنا چاہتا تھا۔

۶ نومبر ۱۹۹۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی مانند ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کر دو گے
 تو تم اس کو توڑ دو گے۔ اور اگر تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے
 اور عورت کے اندر بیٹھ ہے (المراة کما للضلع۔ ان اقتحتھا کسترھا وان سمحت بها
 استمتععت) (بخاری، کتاب النکاح، باب المداۃ مع النساء)۔

خیال کیا کہ اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ مخصوص طور پر صرف عورت سے متعلق نہیں۔
 بلکہ وہ فطرت کا ایک قانون ہے جو ہر ناپسندیدہ صورت حال پر چپ چاں ہوتا ہے۔
 اس دنیا میں اکثر اوقات آدمی کے لئے دو میں سے ایک کا انتخاب (چوائس) ہوتا
 ہے مگر وہ تیسرے انتخاب کو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ مثلاً پسلی کے معاملہ میں آدمی کو ڈیڑھ م پسلی
 اور دس م پسلی میں چوائس نہیں ہے بلکہ ڈیڑھ م پسلی اور ٹوٹی پسلی میں چوائس ہے۔ یہی تمام چیزیں
 کا حال ہے۔

۷ نومبر ۱۹۹۱

دہلی سے مسلمانوں کا ایک ماہنامہ التوحید کے نام سے نکلتا ہے۔ اس کے شمارہ نمبر ۱۹۹۱ کے ادارہ کا ایک پیرگراف یہ ہے: "اورنگ زیب پر جو مندر کی تباہی کا الزام ہے وہ مذہبی تعصب کی بنیاد پر نہیں تھا۔ اس کا سبب سیاسی تھا۔ ان مندروں میں سلطنتِ مغلیہ کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں۔ اور ان کا تدارک دیکر چاہتا تو سلطنت کا وجود خطرہ میں پڑ سکتا تھا۔ اس لئے اورنگ زیب کو یہ قیامت دم اٹھانا پڑا۔ بالکل اسی طرح جیسے سنت بھنڈراں والے کی شورش سے اپنے اقتدار کو بچانے کے لئے اندرا گاندھی کو امرتسر کے سورن مندر پر یلیف ادا کرنا پڑا۔ اندرا گاندھی کے اس اقدام کو کوئی بھی مذہبی تعصب کی کارروائی نہیں بہتانا۔ صفحہ ۶

سیاسی سبب سے کسی شخص کو گرفتار کر کے اس پر مقدمہ چلایا جاسکتا ہے۔ مگر سیاسی سبب سے کسی مندر کو ڈھا کر وہاں مسجد بنانا سراسر غلط اور غیر اسلامی فعل ہے۔ اندرا گاندھی کی مثال بھی درست نہیں۔ کیوں کہ اندرا گاندھی نے امرتسر کے گورو دوارہ میں صرف ہتھیاروں کی تلاش کرانی تھی۔ اس نے ایسا نہیں کیا کہ سکھ گورو دوارہ کو ڈھا کر اس کی جگہ ایک ہندو مندر کھڑا کر دے۔

۸ نومبر ۱۹۹۱

ایک صاحبِ ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے بہت سی زبانیں ایم اے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہندوؤں میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی سازشوں کی تفصیل بتانے لگے۔ ان کے لفظ لفظ سے نفرت کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ دعوت اور نفرت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ پہلے اپنے دل سے ہندوؤں کی نفرت ختم کیجئے۔ اس کے بعد ہی آپ ہندوؤں کے درمیان حق و باطل کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔

۹ نومبر ۱۹۹۱

۹ نومبر کو میں بمبئی میں تھا۔ بمبئی کے لئے میرا پہلا سفر ۱۹۴۲ یا ۱۹۴۳ میں ہوا تھا۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب کہ میں حق کی تلاش میں تھا اور دیوانگی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتا

پھرتا تھا۔ اب پچاس برس بعد میں یہی کیا تو میں حق کو دریافت کر چکا تھا اور میرے پاس ایک واضح بیہوش تھا جس کو میں دوسروں کے سامنے پیش کر سکوں۔

۱۰ نومبر ۱۹۹۱

ٹائم میگزین (۷ جنوری ۱۹۹۰) کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کے صدر جارج بوش نے کہا تھا کہ امریکہ اب واحد سپر پاور ہے۔ امریکہ طبع کی جنگ میں فتح پا کر ویت نام کے ڈراؤنے خواب (Vietnam syndrome) سے نجات پا چکا ہے۔ اور اب آنے والے دور کا نام امریکہ کی صدی (American century) ہوگا۔

مسلم دانشوران الفاظ سے بھوک اٹھتے ہیں اور منفی ذہن کے تحت امریکہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں ایک مثبت اثر لینے کا موقع بھی موجود ہے۔ امریکہ اپنے نظریہ کے تحت امن امریکہ (Pax Americana) کا دور لانے کے لئے عالمی سطح پر مواصلاتی ذرائع پھیلا رہا ہے۔ مسلمان اگر دعویٰ ادا نماز سے سوچیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ان کے لئے ایک انتہائی نادر موقع ہے۔ جدید مواصلاتی نظام وہ خود کو قائم نہیں کر سکتے تھے۔ امریکہ نے اپنی طرف سے اس کو قائم کر دیا۔ اگر اس کو ہوش مندری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ اگلی صدی امریکی صدی نہ ہو بلکہ وہ اسلامی صدی بن جائے۔

۱۱ نومبر ۱۹۹۱

دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے سوویت روس کے مقابلہ میں جو جنگی حکمت عملی اختیار کی اس کا ایک خاص جزو وہ تھا جس کو اصول مزاحمت (strategy of deterrence) کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی برتر قوت کا حصول جس کی ہولناکی کو محسوس کر کے دشمن اپنے جارحانہ اقدام سے باز رہے۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہی طریق جنگ ہے جس کو قرآن میں قوت مزہج کا حصول کہا گیا ہے۔ (الأنفال ۶۰)

۱۲ نومبر ۱۹۹۱

دوسری جنگ عظیم سے پہلے دنیا میں برطانیہ کی عالمی بالادستی جس کو خوبصورت طور پر یکس برطانیہ کا (Pax Britannica) کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد یکس امریکا کا (Pax Americana) کا

دور شروع ہوا جو سوویت یونین کے زوال کے بعد زیادہ نمایاں طور پر متاثر ہو گیا ہے۔ پچھلے دو سو سال سے مسلمانوں کے اوپر جہادی ذہن چھایا ہوا تھا۔ وہ جہاد (مبحثی قتال) کے ذریعہ اسلام کے غلبہ کے دور کو واپس لانا چاہتے تھے۔ اب فلیج کی جنگ کے بعد بنظاہر مسلمانوں کے لئے کسی نتیجہ خیز جنگ کے مواقع ختم ہو چکے ہیں۔ ایسی حالت میں ان مسلمانوں کو اپنا رول ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف مایوسی اور بھجھکا ہٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب تک وہ بے فائدہ جنگ میں مصروف تھے اور اب وہ بے فائدہ مایوسی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔

اگر مسلمانوں کے اندر دعوتی ذہن ہوتا تو ان کے لئے نہ پہلے مایوسی کا سوال تھا اور نہ اب ان کے لئے مایوسی کا سوال ہے۔ دعوت مسلمانوں کے حق میں ایک ایسی نظریاتی طاقت ہے جس کا رول کبھی کسی حال میں ختم نہیں ہوتا۔

۱۳ نومبر ۱۹۹۱

پاکستان بننے کے بعد سید ابوالاعلیٰ مودودی نے ۱۹۴۸ء میں وہ ہم شروع کی جس کو 'مطالبہ نظام اسلامی' کی ہم کہا جاتا ہے۔ یعنی پاکستان میں اسلام کے قانونی نظام کو نافذ کرنا۔ مگر پچاس سالہ کوشش کے باوجود یہ ہم سر اسرنا کام ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 'مطالبہ' کی بنیاد محض ایک غلط مفروضہ پر متاثر تھی۔ مولانا مودودی اور ان کے ساتھیوں نے یہ فرض کر لیا کہ 'پاکستان کی آزادی کے لئے مسلمانوں کی ساری جدوجہد اور قربانیاں صرف اس خاطر تھیں کہ وہ ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں'۔ اس لئے پاکستان کے حکمرانوں کو چاہئے کہ وہ پاکستانی عوام کی متفقہ خواہش کے مطابق ملک میں اسلامی قانون کا نفاذ کریں۔

یہ مطالبہ جس مفروضہ پر متاثر ہے وہ بجائے خود بالکل غلط تھا۔ یعنی یہ کہ مسلمانوں نے پاکستان اس لئے بنوایا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس مفروضہ کی غلطی اس سے واضح ہے کہ حکومتی ادارہ سے باہر جو اسلامی اصول ہیں، ان پر عمل کرنا ہر وقت ان مسلمانوں کے لئے ممکن تھا مگر پاکستان بننے کے بعد بھی وہ ممکن دائرہ میں اسلامی اصول پر عمل

نکر سکے۔

۱۳ نومبر ۱۹۹۱

۱۲۔ ۱۳ نومبر کو میں شولا پور میں تھا۔ ۱۴ نومبر کو وہاں سے واپسی ہوئی۔ شولا پور میں کئی اجتماعات ہوئے۔ ہر اجتماع میں وہاں کا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ بڑی تعداد میں شریک ہوا۔ سفر سے پہلے مجھے شولا پور کے بارہ میں کوئی اندازہ نہ تھا۔ الرسالہ کی دعوت اب ہر جگہ تعلیم یافتہ لوگوں کے حلقہ میں داخل ہو گئی ہے۔ الحمد للہ

۱۵ نومبر ۱۹۹۱

نیپال کی کل آبادی ۱۷ ملین ہے۔ ان میں تقریباً ڈیڑھ ملین مسلمان ہیں۔ ایک نیپالی عالم عبداللہ عبداللہ اب کا انٹرویو الدعوتہ (۱۳ نومبر ۱۹۹۱) میں چھپا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیپال میں ہماری سب سے بڑی مشکل تعصب ہے (التعصب ابرز مشاکلتنا) آج تمام دنیا کے مسلم دانشور اسی قسم کی بولی بول رہے ہیں۔ میں اس کو بالکل لغو سمجھتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم قائدین زمانہ حال کو کچھ نہ سکے۔ انھوں نے مسلمانوں کو غلط رہنمائی دی۔ اس کے نتیجہ میں مسلمان ہر جگہ دوسری قوموں سے پیچھے گر گئے۔ اس پیچھے رہنے کے نتیجہ میں مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو وہ "تعصب" کا نام دے ہوئے ہیں۔

۱۶ نومبر ۱۹۹۱

ایک عرب نوجوان نے یہ سوال کیا: لماذا أصبح الخوض في أعراض الناس عند البعض اسهل من تنفيس الهواء (کیوں ایسا ہے کہ لوگوں کی آبرو پر کلام کرنا کچھ لوگوں کے لئے ہوا میں سانس لینے سے بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے)۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجرورہ زمانہ کے مسلمانوں کے دل سے خدا کا خوف نکل گیا ہے۔ اس لئے انھیں لوگوں کی آبرو پر حملہ کرنے میں کوئی خطوہ محسوس نہیں ہوتا۔

۱۷ نومبر ۱۹۹۱

ہندی ہفت روزہ پانچ جلیہ کے ٹائٹل میں ستر سچاش چند سنگھ نے انٹرویو لیا۔ انٹرویو تقریباً ایک گھنٹہ تک جاری رہا۔ آخر میں ستر سچاش نے کہا: شہاب الدین کے ساتھ بیٹھنے

میں من کر دوا ہو جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ بیٹھنے میں من کو لائٹ ملتی ہے۔

۱۸ نومبر ۱۹۹۱

آج ایک صاحب نے بتایا کہ بنگلور شہر کے وسطی علاقہ میں عیسائیوں کی ایک زمین تھی۔ اس کا رقبہ ایک ایکڑ تھا۔ گورنمنٹ اپنی کسی اسکیم کے تحت اس کو لینا چاہتی تھی۔ گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ یہ زمین آپ ہم کو دیدیں۔ اس کے بدلے شہر کے باہر ہم آپ کو بہت بڑی زمین دیدیں گے۔ چرچ کے ذمہ داروں نے گورنمنٹ کی اس درخواست پر غور کر کے اسے منظور کر لیا۔ اس کے بدلے گورنمنٹ نے بنگلور شہر کے باہر پانچ سو ایکڑ زمین دے دی۔ چرچ والوں نے اس کو قبول کر لیا اور وہاں کامپلیکس بنا کر ہر قسم کے ادارے کھول دئے۔ آج یہ جگہ عظیم مسجد بنی ہوئی ہے۔

۱۹ نومبر ۱۹۹۱

رابطہ العالم الاسلامی کی طرف سے بڑے سائز پر ایک ہفتہ وار عربی اخبار نکلتا ہے۔ اس کا نام العالم الاسلامی ہے۔ اس کے شمارہ ۲۱ اکتوبر ۱۹۹۱ کے پہلے صفحہ کی پہلی خبر جو دنیا کی بابرہ مسجد کے بارہ میں ہے۔ اس خبر کی سرخی جلی الفاظ میں اس طرح قائم کی گئی ہے :
المتطرفون یطالبون بھدم المسجد البابری قبل ۱۸ نوفمبر (ہندو انتہا پسند ۱۸ نومبر سے پہلے بابرہ مسجد کو ڈھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں)
نومبر کی ۱۸ تاریخ جو گریگوری اور ابجدی تک بابرہ مسجد منہدم نہیں ہوئی۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم اخبارات و رسائل کس طرح فرضی خبریں شائع کر کے مسلمانوں کے ذہن کو مسلسل بگاڑ رہے ہیں۔ چند دیوانے ہندو اگر مسجد کو منہدم کرنے کی بات کریں تو مسلم دانشوروں کو فوراً اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ۹۵ فیصد سے زیادہ ہندو اس قسم کے نعروں کے خلاف ہیں، اور وہ مسلم دانشوروں کو دکھائی نہیں دیتا۔ کیسا عجیب ہے ان کا جاننا اور کیسا عجیب ہے ان کا نہ جاننا۔

۲۰ نومبر ۱۹۹۱

روس میں کیونسٹ انقلاب ۱۹۱۷ میں آیا۔ کیونسٹ پارٹی کا نظریہ مسلح انقلاب

تھا۔ چنانچہ روس کی کیونسٹ حکومت نے اپنے بہترین وسائل جنگی تیاروں پر صرف کر دیے۔ اس وقت دنیا میں فوجی تیاروں پر ۲۰ لاکھ ڈالر فی منٹ خرچ ہو رہے ہیں۔ ان فوجی مصارف میں ۷۰ فیصد روس اور امریکہ کا حصہ ہے۔

کیونسٹ روس نے امریکہ سے زیادہ فوجی مددوں میں خرچ کیا۔ مسلح افواج پر امریکہ کے معارف کا تناسب اس کی مجموعی قومی آمدنی کا چھ فیصد ہے، اور سوویت یونین کا فوجی خرچ اس کی مجموعی قومی آمدنی کا ۱۲ فیصد۔ ۱۹۷۸ سے ۱۹۸۸ تک امریکہ نے اپنی مسلح فوجوں پر تقریباً ۲۴ کھرب ڈالر خرچ کئے۔ جب کہ سوویت یونین نے اسی دس سالہ مدت میں تقریباً ۲۷ کھرب ڈالر خرچ کئے۔

سوویت یونین کی اس غیر معمولی فوجی تیاری کے باوجود ۱۹۸۹ میں دیوار برلن ٹوٹ گئی۔ اس کو افغانستان میں شکست کھانی پڑی۔ اس کی ریاستیں خود مختار رہی کے راستہ پر چل پڑیں اور سوویت یونین کے لئے یہ ممکن نہیں ہوا کہ وہ ان کو روک سکے۔

یہ واقعہ فوجی طاقت کی بے وزنی کو بتا رہا ہے۔ مگر علین انھیں حالات کے درمیان ملاؤں کے قائد اور دانشور ہر طرف جہاد قتال اور مسلح اسلامی انقلاب کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ یہ بے خبری بھی کیسی عجیب ہے۔

۲۱ نومبر ۱۹۹۱

فادر ایگنل (Fr. Agnelo) ۲۱ جنوری ۱۸۶۹ کو گوا میں پیدا ہوئے۔ ۲۰ نومبر ۱۹۲۷ کو بمبئی میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے نام پر دہلی میں ایک اسکول (ایگنل اسکول) قائم کیا گیا ہے۔ ان کا ایک قول یہ ہے:

It is not the clothing that honours a man, but his virtue.

ایگنل اسکول میں فادر ایگنل کے نام پر ہر سال ۲۰ نومبر کو خصوصی تقریب ہوتی ہے۔ اس میں طلبہ و طالبات کے علاوہ طلبہ کے سرپرست اور اسکول کے اسٹاف کے ممبران وغیرہ شریک ہوتے ہیں۔ ان کی دعوت پر میں اس تقریب میں شریک ہوا اور امن

کے موضوع پر تقریر کی۔ حاضرین کی تعداد تقریباً تین ہزار تھی۔
مجھے وہاں کا ماحول بہت پسند آیا۔ نہایت صاف ستھرا اور تعمیری مزاج کا ماحول تھا۔
اسکول کے ریجنل مینسٹر نے گفتگو کے دوران کہا کہ صرف خدا ہمارے مددگار ہو سکتا ہے:

مسلمان موجودہ زمانہ میں علم جدید میں پچھڑ گئے۔ اور یہی موجودہ زمانہ میں ان کی
مشکلات کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

۲۲ نومبر ۱۹۹۱

پٹنہ کے دو صاحبان ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ صبر و
اعراض کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جہاد سے روکتے ہیں۔ یہ اسلام کے مطابق نہیں۔
میں نے کہا کہ صبر بھی جہاد ہے۔ مگر آپ لوگوں نے صبر کو جہاد کے معنی میں لے لیا ہے،
اس لئے آپ کو صبر و اعراض کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ میں صبر کو اس لئے اہمیت
دیتا ہوں کہ خود قرآن و حدیث میں صبر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ مثلاً قرآن
میں ہے کہ ان اللہ مع الصابرين (البقرہ ۱۵۳)، انصاریوں الصابرون اجرهم
بغير حساب (الزمر ۱۰) حدیث میں ہے کہ اعلم ان النصر مع الصبر۔

یہ قرآن و حدیث کے حوالے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن و حدیث میں ایسا کہیں
نہیں ہے کہ ان اللہ مع المقاتلین، انصاریوں المقاتلون اجرهم بغير حساب،
اور یہ کہ اعلم ان النصر مع القتال۔ ایسی حالت میں آپ کو اپنی بات کہنے کے لئے
پہلے قرآن و حدیث کا انکار کرنا پڑے گا۔ قرآن و حدیث کو ماننے ہوئے آپ ایسا کہنے کا
حق نہیں رکھتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا۔ میں تو صرف عقل کو
مانتا ہوں تو اس کے بعد البتہ آپ سے عقلی سطح پر بات ہو سکتی ہے۔

۲۳ نومبر ۱۹۹۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صفیہ تھیں۔ ان کا قد کسی قدم تک تھا۔
ایک روز عائشہ کی زبان سے ان کی بابت یہ جملہ نکل گیا، حباك من صفية كذا وكذا

(صفیہ کا یہی عیب کیا کم ہے کہ ان کا قہر جھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ٹال دیا۔ اور فرمایا کہ عائشہ، تم نے ایسی بات کہہ دی جس کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کو بھی وہ کڑوا کر دے۔

حضرت عائشہ نے جو بات کہی وہ نفس و اقد کے اعتبار سے غلط نہ تھی۔ مگر انہوں نے یہ بات بطور واقعہ نہیں کہی تھی بلکہ بطور تحقیر کہی تھی، اس لئے وہ قابلِ ملامت ہو گئی۔ ایسی حالت میں جو لوگ ایک مسلمان کی کر داکشی کے لئے اس کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ اس کی زندگی کے کسی پہلو کو غلط انداز میں پیش کر کے اس کو بدنام کرتے ہیں، ان کا یہ فعل کس قدر قابلِ مذمت ہے۔

مزید یہ کہ حضرت عائشہ نے اپنی بات صرف اپنے گھر کے اندر ایک آدمی کے سامنے کہی تھی۔ جب کہ موجودہ زمانہ کے مسلمان اپنی بات کو لاڈلے اسپیکر پر بول کر دور تک پھیلاتے ہیں۔ وہ اس کو اخبار اور رسالے میں چھاپ کر ساری دنیا میں بکھیر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا جرم اس سے زیادہ ہے کہ اس کو نفلوں میں بیگانہ کیا جاسکے۔

۲۴ نومبر ۱۹۹۱

ہندوستان ٹائمس (۲۴ نومبر) میں ڈاکٹر رفیق زکریا بمبئی والے کا مضمون چھپا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کا سبب ہندو فرقہ پرست تنظیموں اور حکومت کی متعصبانہ پالیسی کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے شکایت کی ہے کہ ڈاکٹر گوپال سنگھ کمیشن اور گجرات کمیشن نے اپنی رپورٹوں میں مسلمانوں کے لئے جو غلامی تجویزیں رکھی تھیں حکومت نے اس کی تعمیل نہیں کی۔ وغیرہ

مگر عین اس وقت جب کہ ہندو انتہا پسندوں کی زیادتی اور حکومت کا تعصب مسلمانوں کی معاشی ترقی کو روکے ہوئے ہے، خود ڈاکٹر رفیق زکریا کے دو صاحبزادے ارشد اور فرید ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور یہاں اعلیٰ تعلیم پاکر اب ہارڈ یونیورسٹی اور ییل یونیورسٹی میں اپنی علمی تکمیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں صاحبزادوں کے نام اپنی درج ذیل کتاب ڈیٹیکٹ کی ہے:

ڈاکٹر رفیق زکریا کے لئے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ ہندو حکومت کی شکایت کرنے کے بجائے قارئین کو یہ بتاتے کہ اسی متعصب اور فرقہ پرست ملک میں انھوں نے کس طرح اپنے لوگوں کو ترقی کے اعلیٰ ترین پر پہنچا دیا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ ان کے مسلم بھائیوں کے لئے زیادہ مفید ہوتا۔ کیوں کہ وہ اس میں اپنے لئے ایک عملی رہنمائی پالیتے۔ موجودہ مضمون سے تو مسلمانوں کو اس کے سوا کچھ اور ملنے والا نہیں کہ ان کی جھنجھلاہٹ اور مایوسی میں مزید کچھ اضافہ ہو جائے۔

۲۵ نومبر ۱۹۹۱

ایک صاحب موجودہ زمانہ کی ان مسلم شخصیتوں سے متاثر تھے جن کو انقلابی مفکرین کہا جاتا ہے۔ ان سے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ خدا جب اپنی زمین پر ایک درخت لگا چاہتا ہے تو وہ بیج سے اس کا آغاز کرتا ہے۔ اس طرح خدا فطرت کی زبان میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ :

My way is to begin from the beginning

اس کے برعکس مسلم مفکر کا حال یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مرحلہ میں سیاسی انقلاب کا جھنڈا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ موجودہ حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کر کے اس پر قبضہ کرے اور پھر اسلامی قانون کی حکومت قائم کرے۔ اس کے برعکس مسلم مفکر کا نعرہ برعکس طور پر یہ ہے کہ :

My way is to begin from the top

یہ بلاشبہ غلط ہے کیوں کہ وہ فطرت کے طریقہ کے خلاف ہے اور خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ فطرت کے مقررہ طریقہ کے خلاف چلیں وہ ناکام و نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔

۲۶ نومبر ۱۹۹۱

قومی آواز (۲۶ نومبر) میں مسٹر عشرت علی صدیقی کا مضمون (مسلم حسین کے بعد معترفان کی باری پھیلا ہے۔ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ اپریل ۱۹۸۶ء میں امریکہ نے لیبیا کے

شہر بن غازی پر حملہ کر دیا۔ اس وقت امریکہ کے صدر رونالڈ ریجن تھے۔ اس حملہ میں فدرانی کا مکان برباد ہو گیا۔ اس مکان کو حکومت لبیا نے اسی برباد شدہ حالت میں برقرار رکھا ہے۔ وہاں ایک تختی لگا دی گئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے: اس گھر پر بم باری اس بات کا ابدی ثبوت ہے کہ اصلی دہشت گرد کون ہے۔

بن غازی میں معرفت فدرانی کی یہ تباہ شدہ رہائش گاہ میں نے جون ۱۹۸۷ء میں دیکھی تھی جبکہ میں نے ایک کانفرنس میں شرکت کے لئے لبیا کا سفر کیا تھا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسری طرف ۲۱ دسمبر ۱۹۸۸ء کو ایک اور واقعہ ہوا۔ امریکی ہوائی کمپنی (پان ایم) کا ایک مسافر بردار ہوائی جہاز اسکاٹ لینڈ میں لاکربی کے اوپر اڑ رہا تھا کہ اس کے اندر بم پھٹا۔ اس حادثہ میں جہاز کے ۲۷ مسافر ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ بم دو لبیائی افراد نے رکھا تھا۔ انھوں نے مالٹا میں ایک سوٹ کیس لیا۔ اور اس کے اندر جاپانی ٹرانسمیٹر، بم ڈال کر ہوائی جہاز کے اندر رکھوا دیا۔ اب امریکہ نے اس جہاز کے ٹوٹے اور جلے ہوئے ڈھانچہ کو اپنے یہاں محفوظ کر دیا ہے اور اس پر دوبارہ یہ الفاظ لکھ دئے ہیں: اس جہاز کی بم کے ذریعہ تباہی اس بات کا ابدی ثبوت ہے کہ اصلی دہشت گرد کون ہے۔

کہانی کا نصف حصہ لبیا نے لکھ رکھا ہے اور بقیہ نصف امریکہ نے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ملک میں بھی منصفانہ نقطہ نظر پیدا نہ ہو سکا۔ لبیا میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے اور امریکہ میں لبیا کے خلاف۔ قرآن میں اعداؤ (المائدہ ۸۰) کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بات نہ کہو بلکہ پوری بات کہو۔

۲۷ نومبر ۱۹۹۱ء

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک کتاب الطریق الی المدینۃ ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں شام کے مشہور بزرگ سید علی الطنطاوی کا مقدمہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شام سے حجاز کا سفر پہلے زمانہ میں بڑی سیاریوں کے ساتھ شروع ہوتا تھا۔ اور مسافر کو طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ اب ہوائی جہاز کے ذریعہ ہم چند گھنٹوں میں یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ مگر پہلے جو ذوق و شوق اور طویل سفر کے دوران حرمین کی زیارت

کا جو اشتیاق دل میں پیدا ہوتا تھا وہ اب باقی نہ رہا۔ ہم نے وقت کو تو بچایا مگر عواطف کو ہم نے کھو دیا۔ (کَسْبُنَا الْوَقْتَ وَخَسِرْنَا الْعَوَاطِفَ)

مجھے اس تبصرے سے اتفاق نہیں عواطف کا تعلق مشکل سفر یا آسان سفر سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق مسافر کی قلبی صلاحیت سے ہے۔ آدمی کا قلب اگر زندہ ہو تو وہ ہر حالت میں عواطف کی غذا پاتا رہے گا۔ پر مشقت سفر میں اگر ہجر کا تجربہ اس کو تادریغ کی یاد دلائے گا تو آسان سفر میں اس کے اندر خدا کی نعمتوں کا احساس ابھرے گا۔ پہلی صورت میں اس کی آنکھیں ہجر کے آنسو بہائیں گی اور دوسری صورت میں شکر کے آنسو۔

۲۸ نومبر ۱۹۹۱

الفَقِيلُ بْنُ عِيَاضٍ سَمِعْتُ فِيهِ يَدْعُو مَوْلَى مَكَّةَ فِي ۱۸۷۷ مِثْلِ انْ كِي وَفَاتِ هُوَ
 ان کا ایک قول ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے: المومن قليل الكلام كشيد العمل
 والمنافق كثير الكلام قليل العمل (مومن کم بولنے والا اور زیادہ کرنے والا
 ہوتا ہے۔ اور منافق زیادہ بولنے والا اور کم کرنے والا ہوتا ہے)

مومن کی بڑھی ہوئی حساسیت اس کو قلیل الکلام اور كثير العمل بنادیتی ہے۔ اس کے برعکس منافق ایک بے حس آدمی ہوتا ہے اور اس کی بے حسی اس کے اندر یہ صفت پیدا کردیتی ہے کہ وہ عمل میں کم اور قول میں زیادہ ہو۔

۲۹ نومبر ۱۹۹۱

مصطفیٰ صادق صاحب (اڈیٹر وفاق، لاہور) دہلی آئے اور تین دن قیام کیا۔ وہ پاکستان کے اسلام پسند لوگوں میں ہیں اور جماعت اسلامی اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی سے نہایت گہرے طور پر وابستہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا مودودی کے ساتھ بہت سے اعلیٰ صلاحیت کے لوگ جڑے۔ اور پھر ان کی زندگی ہی میں ان سے الگ ہو گئے۔ دوسری طرف ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاندھی کے ساتھ اعلیٰ صلاحیت کے لوگ وابستہ ہوئے اور وہ آخر وقت تک گاندھی سے الگ نہیں ہوئے۔ اس فرق کا سبب کیا ہے۔

انہوں نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مولانا مودودی ایک صاحب فکر آدمی توفور تھے معرعلی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی۔

۳۰ نومبر ۱۹۹۱

قاہرہ کے سفیر میں ایک مصری نے یہ لطیفہ بتایا کہ ایک شخص کسی بنیل کے یہاں مہمان ہوا۔ کھانا دسترخوان پر رکھا گیا اور مہمان نے کھانا شروع کیا تو بنیل میزبان نے کہا کہ دیکھو، اطبا کا قول ہے کہ پیٹ کے تین حصے کرو۔ ایک حصہ کھانے کے لئے، دوسرا حصہ پانی کے لئے اور تیسرا حصہ ہوا کے لئے۔ مہمان نے جواب دیا: مَکَلُ اِنْسَانٍ اَعْلَمُ بِشَيْءٍ (ہر آدمی اپنے تیسرے حصہ کو زیادہ جانتا ہے)

یکم دسمبر ۱۹۹۱

مولانا محمد الدین فراہی پر ۸-۱۰ اکتوبر ۱۹۹۱ کو مدرسۃ الاصلاح سربراہ میں "فراہی سینا" ہوا۔ میرے نام بھی دعوت نامہ آیا تھا مگر میں اس میں شرکت نہ کر سکا۔ مولانا فراہی اپنی کتاب فی ملکوت اللہ میں لکھتے ہیں کہ خلافت علیؑ منہاج النبوة کا قیام امت مسلمہ کا نصب العین ہے۔ اسی طرح مولانا لوالا علی مودودی کا کہنا ہے کہ حکومت الہیہ کا قیام امت مسلمہ کا نصب العین ہے۔ یہ دونوں صاحبان مفسرِ قرآن ہیں۔ مگر حیرت ہے کہ وہ ایک ایسی بات کو امت کا نصب العین بتاتے ہیں جس کا سارے قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں۔

ذکر سے میری مراد براہِ راست ذکر ہے۔ کسی آیت سے انحراف استنباطی طور پر یہ نصب العین نکالا جائے تو میرے نزدیک وہ نکلا ہی نہیں۔ کیونکہ دشمن کے درجہ کی چیز کو براہِ راست عبارت النص سے نکالنا چاہئے ذکر بالواسطہ استنباط سے۔

۲ دسمبر ۱۹۹۱

بمبئی کے ایک مسلم نوجوان (جواوید صاحب) آئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہندو تھیں۔ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور مجھ سے ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ ایک لڑکی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ مگر خاتون کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ اس

سے متفق نہیں ہیں۔ میں نے مسلم نوجوان سے پوچھا کہ کیا انھوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے مگر قانون نے فوراً ہی ان کی بات کا ٹی اور کہا کہ :

I don't think so

آجکل کثرت سے ایسے کہیں ہو رہے ہیں۔ یا تو مذہب بدلے بغیر یا فرضی طور پر تبدیلی مذہب کا اعلان کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ برائی مشترک تعلیم کے ذریعہ آرہی ہے۔ تعلیم کے دوران دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ کسی دیکسی طرح نکاح کی تقریب کر کے میاں بیوی بن جاتے ہیں۔

۲ دسمبر ۱۹۹۱

ایک تعلیم یافتہ ہندو سے آواگن کے نظریہ پر بات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں کوئی اچھے حال میں ہے اور کوئی برے حال میں۔ یہ فرق بتاتا ہے کہ آواگن کا نظریہ درست ہے۔ کیوں کہ جو اچھے حال میں ہے وہ اپنے اچھے کام کا انعام پاتا رہا ہے۔ اور جو برے حال میں ہے وہ اپنے برے کرم کی سزا بھگت رہا ہے۔

میں نے کہا کہ یہ اگر انعام ہے تو انعام پانے والے کو اس کا شعور ہونا چاہئے۔ اسی طرح اگر یہ سزا ہے تو سزا پانے والے کو بھی اس کا شعور ہونا چاہئے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی کے بھی زندہ شعور میں یہ بات موجود نہیں۔ ایسی حالت میں یہ صرف ایک مفروضہ ہے نہ کہ حقیقت انعام اور سزا۔

واقعہ یہ ہے کہ انسانوں میں فرق ہونا انعام و سزا کا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ دراصل نظام فطرت کا ایک معاملہ ہے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ پانے والے کے اندر مٹی کیال پیدا ہوتی ہیں اور آخر کار وہ مٹی ہوئی چیز کو کھودیتا ہے۔ اس کے برعکس کھونے والے کے لئے کھونا ایک چیخ بن جاتا ہے۔ اور وہ مزید محنت کر کے کھوٹی ہوئی چیز کو پالیتا ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر دیکھیے تو یہ فرق سادہ طور پر صرف حال اور مستقبل کا معاملہ نظر آئے گا جس آدمی کو آج ملتا ہو اس سے کل چھین جانے والا ہے۔ اور جو آدمی آج محروم ہے وہ کل ادرسہ نو پانے والا ہے۔

۴ دسمبر ۱۹۹۱

عن علی الزدی قال : اردت الجهاد فقتل لی ابن عباس : الا اذ لك علی ما
هو خیر لك من الجهاد۔ تاتی مسجد افتقر فیہ القرآن وتعلم فیہ الفقہ (الجامع
لاحكام القرآن ۲۹۶/۸)
علی الزدی کہتے ہیں کہ میں نے جہاد کا ارادہ کیا تو عبد اللہ بن عباسؓ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تم
کو وہ چیز بتاؤں جو جہاد سے زیادہ بہتر ہے۔ تم کسی مسجد میں چلے جاؤ اور اس کے اندر
قرآن پڑھو اور شریعت سیکھو۔

جہاد (یعنی قتال) ایک وقتی ضرورت ہے۔ جب کہ دین میں تفقر حاصل کرنا ایک
مستقل ضرورت۔ غالب وقتی ضرورت کو مستقل ضرورت سے زیادہ اہم سمجھنے لگا تھا اس لئے
حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے اس قسم کی نصیحت فرمائی۔

۵ دسمبر ۱۹۹۱

عطاء الرحمن صاحب فیض آبادی ملاقات کے لئے آئے۔ مدرسۃ الاصلاح کی طالب علمی
کے زمانہ میں ان کا ساتھ تھا۔ غالباً ۱۹۴۳ء میں ان کے وطن جگن پور گیا تھا۔ یہاں ان کے عزیز
ماسٹر نقیب احمد سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت اپنا تک بارشس انگی جو عام خیال کے مطابق
بے موسمی تھی۔ نقیب صاحب نے کہا: واہ اللہ میاں، برستے برستے بوڑھے ہو گئے مگر ہر سنا
نہ آیا۔

عطاء الرحمن صاحب کے ساتھ میں اجمودھیا گیا تھا۔ وہاں میں نے باری مسجد میں
داخل ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں بمبئی گیا۔ وہاں عطاء الرحمن صاحب کے بہنوئی
محمد شریف خاں سے ملا۔ وہ اس وقت ایک بازی مشر لال کا کام کیا یہاں ملازم تھے اور ان کے
مکان پر رہتے تھے۔ میں اس مکان میں غالباً دو دن ٹھہرا۔ اس کے بعد اعظم گڑھ واپس
آ گیا۔

عطاء الرحمن صاحب نے بتایا کہ میرے پاس ابھی تک آپ کی وہ تصویر ہے جس میں آباد
کے نوٹو گرافر نے ہوائی جہاز میں کچھ کوینا لی تھی۔ اس تصویر میں آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے

دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ صرف تصویر ہے نہ کہ حقیقت ہوائی، جہاز کا سفر۔

۶ دسمبر ۱۹۹۱

ہندوستان ٹائمس (۶ دسمبر) کی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ لندن کا مسلم انسٹی ٹیوٹ (ڈاکٹر کلیم صدیقی) ۱۹۹۲ کے شروع میں لندن میں ایک اجلاس کرنے والا ہے جس میں ۲۰۰ برطانوی مسلمانوں پر مشتمل "برطانوی پارلیمنٹ" بنائی جائے گی۔ اس کا خاص مقصد برطانوی مسلمانوں کے اسلامی تشخص Islamic identity کی حفاظت کرنا ہے۔ انٹینشل اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک ملین ہے۔ مگر مسلم تنظیمیں برطانوی مسلمانوں کی تعداد دو ملین بتاتی ہیں۔

ڈاکٹر کلیم صدیقی اور مسلم انسٹی ٹیوٹ کے مطابق، برطانوی مسلمانوں کو جو مذہبی مسائل پیش ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ برطانوی سکولوں میں ایسے مضامین پڑھائے جلتے ہیں جو مسلمان بچوں کے عقائد کے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ شکایت ہے کہ جغرافیہ کی کتابوں میں یورپی جغرافیہ کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے اور تاریخ میں صلیبیوں کو اب ہیر وبتایا جاتا ہے؛

They criticise, geography deals too much with Europe and that in history,
the crusaders are still, described as heroes

موجودہ مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ ساری دنیا میں اپنے جغرافیہ "کراہم بنائیں۔ مگر دوسرے لوگ خود اپنے ملک میں بھی اپنے جغرافیہ کو اہمیت نہ دیں۔ مسلمان ساری دنیا میں صلاح الدین ایوبی کو ہیرو کہیں مگر دوسرے لوگ خود اپنے ملک میں بھی اپنے اسلاف کو ہیرو نہ کہیں۔ مسلمانوں کا یہ مزاج زندگی کی علامت نہیں، وہ صرف موت کی علامت ہے۔ یہ حرکت مذہبی ہے نہ کہ حرکت حقیقی۔

۷ دسمبر ۱۹۹۱

فقہاء اسلام کے یہاں ایک قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے جس سے بعض کو خاص نہ کیا گیا ہو (ما من عام الا شخص عند البعض)

یہ فطرت کا قانون ہے۔ یہاں ہر عزم rule میں استثناء Exception ہوتا

ہے۔ اس کو جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے آدمی زندگی کو سمجھ سکے گا اور نہ شریعت کو۔ اپنے خیال کے مطابق وہ ایک صحیح کام کر رہا ہو گا۔ حالانکہ باعتبار حقیقت وہ غلطی پر ہو گا۔

۸ دسمبر ۱۹۹۱

فقہ کا ایک اصول وہ ہے جس کو استحسان کہا جاتا ہے۔ فقہاء اربعہ میں سے تین نے اس کو مانا ہے۔ خاص طور پر احناف نے اس کو بہت استعمال کیا ہے۔ استحسان سے مراد یہ ہے کہ ظاہری قیاس کو چھوڑ کر اس طریقہ کو اختیار کرنا جو لوگوں کے لئے زیادہ مناسب ہو (الاستحسان قرۃ القیاس والاختصاص بما هو وافق للناس) المصطفیٰ الاستحسان للشری۔

مثلاً ایک آدمی جو تہ ساز کے یہاں جاتا ہے۔ وہ اس سے جو تلے کی قیمت طے کرتا ہے اور اپنا ناپ دے کر اس کو اپنے لئے ایک جو تہ بنانے کا آرڈر دیتا ہے۔ قیاس کے اعتبار سے دیکھئے تو یہ درست نہیں کیوں کہ حدیث کے مطابق، شریعت کا اصول یہ ہے کہ سودے کی موجودگی اس کی بیع کی صحت کے لئے ضروری ہے۔ اور مذکورہ مثال میں سودا (جو تہا) ابھی موجود نہیں۔ معروف عام کی بنا پر اس کو درست قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کا نام استحسان ہے۔

مگر امام شافعی اس کے سخت خلاف ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے استحسان سے کام لیا اس نے نئی شریعت بنائی (من استحسن فقد شرع) و وضع شرعاً جديلاً منہاج الاصول۔

اس قسم کے بے شمار اختلافات فقہاء کے یہاں پائے جاتے ہیں۔

قرآن میں ہے: قل کل یعمل علی شئ کلہ فربکم اعلم بمن ہو اھدئ سبیلاً (الاسراء ۸۴) اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ذاتی مشاکلہ سے مطابقت کی بنا پر سمجھ لیتا ہے کہ یہ حق ہے۔ حالانکہ حق وہ ہے جو علم الہی کے مطابق حق ٹھہرے۔

ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے جو اس کے حالات کے تحت اس کے اندر بن جاتا ہے۔ اسی کا نام شاکلہ ہے۔ اپنے اس شاکلہ کی بنا پر کوئی چیز اس کے لئے قابل قبول ہوتی ہے اور کوئی چیز ناقابل قبول۔ اپنے مخصوص مزاج کے تحت وہ کسی مسک کو اختیار کر لیتا ہے اور آخر کار

اس سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی حق و صداقت ہے۔ مگر کسی کا ایک چیز سے مانوس ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق بھی ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنے ذاتی شاکلہ سے اپنے آپ کو نکالے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ کیا چیز ہے جو علم الہی کے مطابق صحیح ہے۔

۱۰ دسمبر ۱۹۹۱

”تبلیغ“ کے لوگ اپنے طریقہ کو نقل و حرکت کا طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ اس کو اہم سمجھتے ہیں اور قلم اور کتاب کا طریقہ ان کے نزدیک غیر اہم ہے۔ ایک تبلیغی عالم سے اس پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ کسی متین کتاب کو غیر اہم بتائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مگر جب آپ کتاب کے طریقہ کو طریقہ کی حیثیت سے غیر اہم بتاتے ہیں تو آپ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں۔ کیوں کہ متلم اور کتاب اور قرأت کا طریقہ قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے۔ مگر نقل و حرکت کا طریقہ مارے قرآن میں کہیں بھی مذکور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متلم اور کتاب کا طریقہ منصوص طریقہ ہے۔ اور آپ کا نقل و حرکت کا طریقہ اجتہادی طریقہ۔

۱۱ دسمبر ۱۹۹۱

ایک صاحب نے کہا کہ مذہب شخصی معاملہ نہیں، مذہب پوری زندگی کا مکمل قانون ہے۔ میں نے کہا کہ یہ نظریہ بظاہر خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ مگر وہ بالکل بے معنی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مذہب اصلاً ایک شخصی معاملہ ہے مگر حکماً وہ پوری زندگی کا معاملہ بھی ہے۔ مذہب اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے خدا کی یاد میں جینے کا نام ہے۔ اس اعتبار سے وہ سراسر شخصی معاملہ ہے جس آدمی کے اندر مذہب کی حقیقت اتر جائے وہ ایک مختلف انسان بن جاتا ہے۔ اس کا منکر، اس کی عبادت، اس کا اخلاق، اس کی سرگرمیاں ہر چیز خدا کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں۔ یہی اصل دین ہے۔ اس کے بعد جب ایسا ہوتا ہے کہ کسی سماج کے بہت سے لوگ اسی طرح دیسندار بن جائیں تو اس وقت مذہب کا تعلق پوری اجتماعی زندگی سے ہو جاتا ہے۔

میں نے کہا کہ پہلی تعبیر میں مذہب "نفاذ" کا موضوع بن جاتا ہے اور دوسری تعبیر میں وہ "تعمیل" کا موضوع ہوتا ہے۔ یہ فرق بذات خود یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ پہلی تعبیر غلط ہے اور دوسری تعبیر صحیح۔

۱۲ دسمبر ۱۹۹۱

آج صبح سرسنگر سے جناب ابو الیث صدیقی صاحب کا ٹیلیفون آیا۔ انھوں نے بتایا کہ آج سرسنگر کے اردو اخبارات میں صفحہ اول پر آپ کے خلاف ایک خبر چھپی ہے۔ اس میں کثیر کی جانب سے تنبیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ "مولانا وحید الدین خاں گراہی پھیلا رہے ہیں۔ انھوں نے ہماری مجاہدانہ سرگرمیوں کو دہشت گردی کہا ہے۔ اس لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ پورے کشمیر میں ان کا رسالہ ان کی کتابیں منسوخ قرار دے دی گئی ہیں۔ جس شخص کے پاس بھی ان کی مطبوعات ہوں وہ فوراً ان کو بر باد کر دے۔ پوسٹ آفس کو بھی ہمارا حکم ہے کہ ان کے رسالہ یا کتاب کا کوئی پیکٹ آئے تو کشمیر میں اس کی ڈیلیوری نہ دے۔ ہمارے خصوصی اسکواڈ اس کی نگرانی کریں گے۔"

آج ہی اتفاق سے اردو ہفتہ وار بلٹن کے چیف ایڈیٹر ہارون رشید صاحب آئے ان سے میں نے اس خبر کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا: کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اب آپ کا رسالہ اور زیادہ پڑھا جائے گا۔

۱۳ دسمبر ۱۹۹۱

آج دوپہر کی فلائٹ سے مجھے رانچی جانا ہے۔ وہاں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا ایک مشترک اجتماع ہے۔ اس میں تسلیم یافتہ لوگ شریک ہوں گے۔ اور اس کا عنوان غیر مسلم صاحبان کے مشورہ سے یہ طے ہوا ہے: سوشل جسٹس ان اسلام (اسلام میں عدل اجتماعی)

یہ میرے لئے نیا موضوع ہے۔ میں اشعار کو پسند نہیں کرتا۔ مگر پہلی بار میں نے اپنے اجتماع کے لئے ایک نظم کا انتخاب کیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی ایک نظم "عدل جہانگیری" ہے جو ان کا کلیات میں شامل ہے۔ اس نظم کی خوشگواہی کر کے میں اپنے ساتھ

لے جا رہا ہوں۔ ارادہ ہے کہ انشاء اللہ میرے خطاب سے پہلے یہ نظم پڑھی جائے، اس کے بعد مذکورہ موضوع پر میرا خطاب ہو۔ چنانچہ اس واقعہ کا تقابل میں اس کے معاصر برطانوی بادشاہ جیمز فرسٹ کے واقعے سے کرنا چاہتا ہوں۔

۱۴ دسمبر ۱۹۹۱

راہنچی میں کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ دسمبر ۱۹۷۹ء میں سوویت یونین نے اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر دیں۔ اس کے بعد افغانی مجاہدین اور روسیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ آخر کار ۱۹۸۹ء میں روسی فوجوں کو افغانستان سے واپس جانا پڑا۔ افغانی مجاہدین کا مقابلہ اب افغانی صدر ڈاکٹر نجیب اللہ سے تھا۔ مگر اب تک وہ نجیب اللہ پر غالب نہ آ سکے۔ اس خوفی جنگ میں افغانستان تباہ ہو گیا اور کل افغانی آبادی کا دسواں حصہ (one-tenth) ہلاک ہو گیا۔ زخمیوں کی تعداد ان کے علاوہ ہے۔

روسیوں کی واپسی کو لوگ افغانی مجاہدین کا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ جن افغانیوں نے سپر پاور (روس) پر فتح حاصل کر لی وہی منی پاؤر (نجیب اللہ) کے مقابلہ میں ناکام کیوں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ افغانستان کی جنگ ایک پراکسی (proxy war) تھی۔ اس میں امریکہ اور روس بالواسطہ طور پر لڑ رہے تھے۔ افغانی مجاہدین کو امریکہ پوری مدد پہنچا رہا تھا۔ اور ڈاکٹر نجیب اللہ کو روس سے فوجی اور غیر فوجی مدد مل رہی تھی۔ افغانستان میں روس کے مقابلہ میں افغانیوں کی کامیابی دراصل روس کے مقابلہ میں امریکہ کی کامیابی تھی۔ مگر مسلمانوں نے اپنی فخر پسندی کے تحت اس کو اپنا کارنامہ سمجھ لیا۔ مسلمانوں کا یہی وہ حقیقی مزاج ہے جس کی بنا پر وہ معاملات کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔

۱۵ دسمبر ۱۹۹۱

راہنچی میں ۱۹۷۷ء میں فرقہ وارانہ فساد ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں "تقسیم کا ذہن" پیدا ہوا۔ مسلمان ہندو علاقوں کو چھوڑ کر مسلم علاقوں میں آنے لگے۔ دھیرے دھیرے دونوں کی آبادیاں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں۔

مگر اب رابنہی کے مسلمانوں کو دوسرا شدید مسئلہ درپیش ہے، اور وہ خود مسلمانوں کے مجرم عناصر کا ہے۔ یہ لوگ مسلم آبادی میں آکر اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے ہیں۔ اور اپنے بھائیوں کو آئے دن لڑتے رہتے ہیں۔ مجھ سے ایک مسلم تاجر نے بتایا کہ انھوں نے رقم جمع کر کے ڈیڑھ لاکھ روپیہ اکٹھا کیا اور اسکو ٹریڈر لے کر بینک کے لئے روانہ ہوئے۔ مسلم داداؤں نے راستہ ہی میں ریوالتور دکھا کر چھین لیا۔ حتیٰ کہ اب یہ حالت ہے کہ مسلم گھروں سے لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اور کئی کئی دن تک اپنے یہاں رکھ کر واپس پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی ان لوگوں کے خلاف بولنے والا نہیں۔

میں نے کہا کہ اصل کام مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح ہے۔ جب تک مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح نہ ہو ہر دوسری تبدیلی رالٹی پڑے گی۔

۱۶ دسمبر ۱۹۹۱

ہفت روزہ تعمیر حیات (۱۰ دسمبر ۱۹۹۱) میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تقریر ”چھی ہے جو انھوں نے لکھنؤ میں دینی تعلیمی کونسل کے جلسہ منعقدہ ۲۲ اکتوبر میں کی تھی۔ اس تقریر کا ایک حصہ یہ ہے: مولانا علی میاں نے ارکان کونسل کے جلسہ میں کہا: ”میں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ مجھے دنیا کے بے شمار ملکوں میں جانے اور قوموں کے عروج و زوال کے مطالعہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ملت اسلامیہ جن مسائل سے دوچار ہے اور جن خطرات نے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے یہ کیفیت اس سے پہلے نہیں تھی۔“

اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کی کل تعداد ۱۶۶ ہے۔ ایسی حالت میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے ”بے شمار“ ممالک ہیں جن کی زیارت کا موقع مولانا کو ملا ہے۔ اس سے قطع نظر، ملت کے عملی مسائل کو جاننے کے لئے بے شمار ملکوں کا مطالعہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی ضرورت اگر ہے تو مسائل کا حل بتانے کے لئے ہے۔ اور یہ حل میرے علم کے مطابق مولانا نے ابھی تک نہیں بتایا۔

۱۷ دسمبر ۱۹۹۱

قدرت کا ایک منظر دیکھ کر دل نے کہا — دنیا امکاناتِ جنت کا تعارف ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو امکان کی جھلکیوں میں واقعہ کا منظر دیکھ لے اور حقیقی نعموں میں اس کا طالع لب بن جائے۔

۱۸ دسمبر ۱۹۹۱

ایک صاحب نے پوچھا کہ ارسالہ کا مقصد کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ارسالہ ایک شن ہے۔ ارسالہ کا مقصد ہے — ایک ایسی دنیا جہاں لوگ صرف انسانوں سے فیض لینا جانتے ہوں ان کو خدا سے فیض لینے والا بنانا۔ جہاں لوگ مادی دریافت کو کامیابی سمجھتے ہوں وہاں ان کو روحانی یافت کو کامیابی سمجھنے والا بنانا۔ جہاں لوگ صرف دنیوی ساز و سامان کی سطح پر جی رہے ہوں وہاں لوگوں کو اخروی حقائق کی سطح پر جینے والا بنانا۔

۱۹ دسمبر ۱۹۹۱

اشترک ایئر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اب عظیم سوویت یونین ہمیشہ کے لئے تاریخ کا جزو بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مجھے جولائی ۱۹۹۰ میں سوویت روس جانے کا موقع ملا اور اس کو میں قریب سے دیکھ سکا۔ اگر یہ سفر نہ ہوا ہوتا تو پھر کبھی میں سوویت یونین کو دیکھ نہیں سکتا تھا — آج میں نے ایک صاحب سے یہ بات کہی۔

۲۰ دسمبر ۱۹۹۱

شکیل احمد خاں انجینئر اور ان کے بھائی راشد احمد خاں نے مل کر بجلی کا ایک کام شروع کیا ہے۔ وہ الیکٹرک ٹاور نصب کرنے کا ٹھیکہ لیتے ہیں۔ انہیں ایک اعلیٰ صلاحیت کے جنرل نیچر کی ضرورت تھی۔ اس وقت انڈیا میں اس میدان میں ٹاپ کا آدمی ایک ہندو انجینئر ہے جس کا نام سنوٹیشن کار اروڑہ ہے۔ مگر شکیل اور مگر راشد نے مگر اروڑہ کو راضی کیا کہ وہ اپنی سہ ماہی سروس کو چھوڑ کر ان کے یہاں آجائے۔ پہلے اس کو سولہ ہزار روپیہ ہمنین مل رہا تھا۔ انھوں نے ان کو مزید سہولتیں دیں۔ اس کے بعد اب اس کی ماہانہ آمدنی ۲۰ ہزار روپے ہو گئی۔

جس ہندستان میں مسلمانوں کو ایسے مواقع حاصل ہوں وہاں یہ فریاد گونزنا کہ ہاں ہمارے لئے مواقع نہیں بالکل انوکھے۔

۲۱ دسمبر ۱۹۹۱

شکیل احمد خاں انجینئر شراہ میں کام کرتے ہیں۔ وہ کل آئے اور دہلی میں اپنے بھائی راشد احمد خاں کے یہاں ٹھہرے۔ کل شام کو مجھ سے ملاقات میں انھوں نے کہا کہ میں اور مسیحی بیوی سلمہ دونوں تذکیر القرآن پڑھتے ہیں۔ مگر قرآن کی ایک آیت آپ کی تشریح کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آئی۔ چونکہ انہیں حوالہ یاد نہیں تھا، اس لئے اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکی۔

آج صبح سویرے وہ دوبارہ مجھ سے ملے۔ انھوں نے بتایا کہ رات کو میں نے ٹیلیفون پر اپنی بیوی سے بات کی۔ انھوں نے بتایا کہ وہ سورہ الفز ان کی آیت نمبر ۷ ہے۔ اس کے بعد سکیل احمد صاحب سے اس آیت پر گفتگو ہوئی۔ اور وہ مطمئن ہو گئے۔

میں نے سوچا کہ موجودہ زمانہ میں جدید مواصلات communication کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی عجیب نعمت دی ہے۔ مگر شاید ہی دنیا میں کوئی شخص جو جو اس عجیب نعمت پر حقیقی معنوں میں شکر ادا کرتا ہو۔

۲۲ دسمبر ۱۹۹۱

ایک صاحب سے جنت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے میں نے کہا۔ — جنت کوئی میڈیٹیشن چیز نہیں۔ جنت دراصل امپرکٹ کے مقابلہ میں پرکٹ دنیا کا نام ہے۔ پرکٹ مکان، پرکٹ پارک، پرکٹ ماحول، پرکٹ ملاقاتیں، پرکٹ سامان، غرض ہر چیز جہاں پرکٹ ہو اسی کا نام جنت ہے۔ موجودہ دنیا میں ہماری تمام مطلوب چیزیں موجود ہیں۔ مگر وہ امپرکٹ حالت میں ہیں۔ جنت میں یہی تمام چیزیں پرکٹ صورت میں ہمیشہ کے لئے دیدی جائیں گی۔

دینی دعوت کا مقصد اصلاً صرف یہ ہے کہ انسان جو اپنے مطلوب فطرت کو امپرکٹ دنیا میں تلاش کر رہا ہے، اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی فطرت کی طلب کو

پریکٹ دنیا میں تلاش کرنے لگے۔

۲۳ دسمبر ۱۹۹۱

موضوعی مطالعہ کرنے والے کو، انسانی تاریخ میں دو باتیں بڑی عجیب نظر آتی ہیں، ایک غلبہ خداوندی۔ دوسرے، انقلاب محمدی۔

غلبہ خداوندی سے مراد وہ شعورِ عبودیت ہے جو تمام انسانوں میں موجود ہے۔ وہ کس طرح ختم نہیں ہوتا۔ روس کی اسٹراکی حکومت نے تمام طاقت و دُرائے کو استعمال کر کے ۵ سال تک خدا اور مہربان کو مٹانے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ وہ پوری سلسل ختم ہو گئی جو قدیم روایتی دور میں پیدا ہوئی تھی۔ مگر آج روس میں آزادی ملی تو حال یہ ہے کہ وہاں مسجدیں اور چرچ دوبارہ پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خدا کا شعور انسان کی فطرت میں اس طرح پیوست ہے کہ وہ کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتا۔

دوسری چیز وہ انقلاب ہے جو رسول اور اصحاب رسول کے ذریعہ دنیا میں آیا۔ یہ انقلاب اتنا گہرا اور اتنا ہمہ گیر تھا کہ اس کے اثرات آج تک ختم نہ ہو سکے۔ یہ اس انقلاب کا آخر تھا کہ پیغمبر اسلام کے چار سال بعد شہنشاہ چانگیز کی ملکہ ایک راہگیر کو قتل کر دیتی ہے۔ مفتی شرع کہتا ہے کہ ملکہ قتل کے جواب میں قتل کی جائے گی اور جہاں گیر کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ میں اس مفتی کو نہیں مانتا۔ جب کہ جہاں گیر کا معاہدہ برطانی بادشاہ جیمز فرسٹ اس سے کم تر بات پر جسٹس کوک کے فیصلہ کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔

۲۳ دسمبر ۱۹۹۱

ایک صاحب نے سوال کیا کہ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم کو ملے تو اس پر خدا کا شکر کرو اور جب نہ ملے تب بھی شکر کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کو ملے تو اس کو خدا کی عنایت سمجھو اور جب نہ ملے تو اس کو خدا کی مصلحت سمجھو۔

۲۵ دسمبر ۱۹۹۱

ایک صاحب جہاد (بمعنی قتال) کی پرجوش کالت کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جہاد بالسیف ہی اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے۔ میں نے کہا: اسلام ۹۹ فیصد غیر جہاد ہے

اور ایک فیصد جہاد۔ مگر آپ حضرات نے اس تناسب کو الٹ دیا ہے۔ آپ لوگوں کے نزدیک اسلام ۹۹ فیصد جہاد ہے اور ایک فیصد غیر جہاد۔

۲۶ دسمبر ۱۹۹۱

حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر میں تاجر ہوتا تو میں عطر کی تجارت کرتا۔ اگر مجھے اس کا فائدہ نہ ملے تو اس کی خوشبو پھر بھی مجھے مل جائے (قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لو كنت تاجراً ما اخترت غير العطر). ان فائدتیں دیکھ لیں (یہ کہہ کر انھوں نے ہنس دیا)۔ اس قول میں 'عطر' کا لفظ بطور تمثیل ہے۔ اس میں دراصل ایک اصول زندگی کو بتایا گیا ہے۔ مثال بتا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو وہ کام کرنا چاہیے کہ اگر خارجی اعتبار سے کوئی برائی نہ ہو تو ذاتی اعتبار سے پھر بھی اس کا فائدہ اسے مل جائے۔ مثلاً اگر آپ ایک ایسے فریق کے خلاف جنگ کا طریقہ اختیار کریں جو غیر مناسب حد تک آپ سے زیادہ طاقت ور ہے تو آپ اپنا سب کچھ کھو دیں گے اور اگر آپ اس سے صلح کا طریقہ اختیار کریں تو کم از کم آپ کا موجودہ اثاثہ آپ کے پاس باقی رہے گا۔ آپ دوسرے کو نقصان نہ پہنچا کر بھی خود اپنا فائدہ محفوظ رکھیں گے۔

۲۷ دسمبر ۱۹۹۱

ایک مسلم جوان نے کہا کہ میں تحریر و تصنیف کے میدان میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سلسلہ میں اپنا مشورہ دیجیے۔ میں نے کہا کہ میں اپنا مشورہ ہر مہینہ رسالہ میں لکھ کر بھجوا رہا ہوں۔ اس کو آپ پڑھ لیں۔ انھوں نے اصرار کیا، مگر میں نے کوئی مشورہ نہیں بتایا۔ من یہ کہا کہ آپ رسالہ کو پڑھیں۔ آخر میں انھوں نے اپنی نوٹ بک نکالی اور کہا کہ اس پر کچھ لکھ دیں۔ میں نے تسلیم لیا اور اس پر یہ الفاظ لکھ دئے: ہر ترقی کا ایک ہی راز ہے، اور وہ محنت ہے۔

۲۸ دسمبر ۱۹۹۱

کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ نماز روزہ کی زندگی سے ہر کوئی اس کو ملے۔ میں نے دیکھا تو ان کے جسم خوب فربہ تھے اور چہرہ پر سکون کے آثار نظر آ رہے تھے۔

میں نے انہیں ایک حدیث سنائی جس کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔
حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن کی یہ آیت
کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، کیا یہ اس آدمی کے لئے ہے جو ناکہ اور
شراب پئے اور چوری کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اے صدیق کی لڑکی، یہ اس آدمی کے لئے ہے جو
بغض رکھے اور فتنہ پڑھے اور صدقہ کرے اور ڈرے کہ اس کا عمل غیر مقبول نہ ہو جائے۔

روى الامام احمد والترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت يا
رسول الله - قول الله تعالى : ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون الذين
٥٤ اهر الذي ينفى وليشرب الخمر وليسرق - قال - لا يا ابنة الصديق ولكنك
الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه -

حاتم الاسم سے ان کی نماز کے بارہ میں پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی حد تک پورے
اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ مگر مجھے یہی ڈر رہتا ہے کہ میری نماز مقبول ہوئی یا وہ میری
طرف پھینک دی گئی (تم لا ادری بعد اقبولة منى ام مردودة على)۔

۲۹ دسمبر ۱۹۹۱

کچھ کشمیری نوجوانوں سے گفتگو ہوئی۔ وہ پرجوش طور پر اس کے حامی تھے کہ کشمیر کو آزاد ہونا
چاہئے یا پھر اس کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہئے۔ میں نے کہا کہ زندگی کے اکثر معاملہ میں، اور اسی
طرح کشمیر کے معاملہ میں، اصل چیز وہ ہیں ہے کہ کیا ہونا چاہئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔
میں نے کہا کہ یہ دنیا "ایڈیل" کے انتخاب کا نام نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل کے انتخاب کا نام ہے۔
آپ حضرات کی غلطی یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے ہندوستانی کشمیر اور آزاد کشمیر میں
چوالیس ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ عملی حالت کے اعتبار سے آپ کے لئے جو چوالیس ہے وہ
ہندوستانی کشمیر اور براد کشمیر میں ہے۔ میرا اور آپ کا فرق حقیقت یہ نہیں ہے کہ میں ہندوستانی
کشمیر کا حامی ہوں اور آپ آزاد کشمیر کے حامی ہیں۔ میرے اور آپ کے درمیان حقیقی فرق یہ ہے کہ
میں ہندوستانی کشمیر کا چوالیس قبول کرنا چاہتا ہوں اور آپ براد کشمیر کا چوالیس قبول کرنے سے
ہیں۔

۳۰ دسمبر ۱۹۹۱

موجودہ مسلمانوں کے بارہ میں میرے تجربات اتنے تلخ اور اتنے شدید ہیں کہ بے قراری کے ساتھ میری زبان سے نکلا : خدا یا، گھاس کا پڑوس مجھے منظور ہے۔ مگر ان مسلمانوں کا پڑوس مجھے منظور نہیں۔

۳۱ دسمبر ۱۹۹۱

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی جس تحریر کو پڑھئے یا جس تقریر کو سنئے۔ ان سب کا خلاصہ صرف دو نکلتا ہے — اپنے بارہ میں فکر کا ذہن، اور دوسروں کے بارہ میں نفرت کا ذہن۔ یہ دونوں ہی باتیں سراسر غیر اسلامی ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اپنے بارہ میں تواضع کا ذہن اور دوسروں کے بارہ میں خیر خواہی کا ذہن پیدا کیا جائے۔ مگر موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا پسیدہ اگر وہ لٹریچر ان دونوں ہی اسپرٹ سے خالی ہے۔

1992

یکم جنوری ۱۹۹۲

رات کو پٹانوں کی آواز سے نیند کھل گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آدھی رات کو آخر کس لئے پٹانے چھوڑے جا رہے ہیں۔ گھر دی دیگی تو اس میں بارہ بج کر کچھ منٹ ہوئے تھے۔ پھر یاد آیا کہ بارہ بج کر ایک منٹ پر نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اسی کی خوشی میں یہ پٹانے چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، نہ دنیا کی ذمہ داری کا اور نہ آخرت کی ذمہ داری کا۔ اسی لئے وہ نئے سال کی آمد پر خوش ہو کر پٹانے چھوڑ رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو تو نئے سال کی آمد انھیں منت کر مند کر دے۔ وہ اپنا احتساب کرنے لگیں۔ انھیں پچھلے سال کی کوتاہیاں یاد آئیں اور اگلے سال کی ذمہ داریاں۔ اور جن لوگوں کا یہ حال ہو وہ کبھی پشیمانہ بازی جیسے کام میں مشغول نہیں ہو سکتے۔ ان کا احساس ذمہ داری انھیں خاموش کر دے گا نہ کہ وہ غیر سنجیدہ ہو کر شور مچانے لگیں۔

۲ جنوری ۱۹۹۲

جمعیت علماء ہند کا تیسرا سالانہ اجلاس لاہور میں نومبر ۱۹۹۱ میں ہوا۔ اس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ "میرے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب مرحوم نے مولانا ابوالکلام آزاد کی نسبت فرمایا تھا کہ، ابوالکلام نے مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے۔ اس سبق سے مراد خلافت کی سیاسی تحریک ہے۔ اس کے مطابق تین بڑے عالم، مولانا محمود حسن، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شبیر احمد عثمانی کے نزدیک مسلمانوں کا بھولا ہوا سبق خلافت تھا۔ حالانکہ اس کے برعکس، خلافت کا سبق مسلمانوں کو خوب یاد تھا اور اب بھی یاد ہے۔ البتہ جو سبق مسلمان بھول گئے ہیں وہ دعوت ہے۔ موجودہ مسلمانوں کو جس بھولے ہوئے دینی سبق کو یاد دلانے کی ضرورت تھی وہ دعوت ہے نہ کہ سیاست۔

۳ جنوری ۱۹۹۲

مولانا حمید الدین ذرا ہی قرآن فہمی کے لئے حدیث کو اصل نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کو تفسیر ان سے سمجھنا چاہئے۔ اس پر ذرا ہی اسکول کے ایک صاحب سے گفتگو ہوئی

انہوں نے مولانا فراہی کے مسلک کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ حدیث کی روشنی میں قرآن کی آیت کی تشریح کرنے میں بعض اوقات نہایت بھونڈی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر سورہ کوثر میں فَصَّلَ لِرَبِّكَ ذَا نَحْنُ کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ نحر سے مراد یہاں قربانی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نماز میں رُفْعِ یدیں ہے۔ کیا آپ اس تفسیر سے متفق ہیں۔

میں نے کہا کہ اس قسم کی بعض روایات کی بنیاد پر عل الاطلاق پورے ذخیرہ حدیث پر یکے حکم لگایا جاسکتا ہے۔ ابن کثیر حدیث کے ذریعہ قرآن کی تشریح کرنے کے قائل ہیں۔ مگر انہوں نے سورہ کوثر کی تفسیر میں مذکورہ روایتوں پر کلام کیا ہے۔ اور اس کو رد کر کے دوسرے قرآنی کرنامہ دیا ہے۔ فراہی اس کو بھی ایسا ہی کہیں نہیں کرتا۔ آپ حدیث کی تفسیر اہمیت کو مانتے ہوئے انفرادی روایت کو رد کر دیجئے۔ فکر آپ انفرادی روایت کی ہنسا پر خود حدیث کی تفسیری اہمیت کو رد کر دیں۔

۴ جنوری ۱۹۹۲

ٹائم میگزین کے شمارہ ۲۲ دسمبر ۱۹۹۱ کی کوراسٹوری سائین روسی صدر میخائیل گورباچیف کے بارہ میں تھی۔ اس کے صفحوں پر گورباچیف کی تصویر تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا — ایک آدمی جو بے ملک ہو گیا :

A man without a country.

میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ صرف گورباچیف کی کہانی نہیں۔ بلکہ ہر آدمی کی کہانی ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کا ایک ملک ہے جس کا وہ ملک بنا ہوا ہے۔ مگر موت ہر آدمی کو اس کے ملک سے جدا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہر چیز سے محروم ہو کر آخرت میں پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ابدی انجام کا فیصلہ کیا جائے۔

۵ جنوری ۱۹۹۲

پہلی عالمی جنگ میں زار روس کی حکومت کمزور ہو گئی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر کمیونسٹ پارٹی نے روس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس میں مزید تویسٹ ہوئی۔ اور سوویت یونین وجود

میں آگیا جو آخر کار ایک سپر پاور بن گیا۔

دوسری عالمی جنگ میں ہٹلر کے زیر قیادت نازی پارٹی نے روس پر حملہ کیا مگر اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد امریکہ اس کا دشمن بن گیا۔ ۱۹۴۷ میں دونوں کے درمیان کوئلہ وار (سرد جنگ) کا آغاز ہو گیا۔ اس میں جان و مال کی بے شمار قربانی ہوئی۔ مگر امریکہ سوویت یونین کو ختم نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ جون ۱۹۹۰ میں کوئلہ وار کے خاتمہ کا اعلان کر دیا گیا۔ خارجی خطہ سوویت یونین کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ مگر اندرونی مسائل نے سوویت یونین کو ہلا دیا۔ فروری ۱۹۸۹ میں روسی فوجوں کو افغانستان چھوڑ دینا پڑا۔ دسمبر ۱۹۸۹ میں مشرقی یورپ آزاد ہو گیا اور برلن وال (دیوار برلن) گرا دی گئی۔ دسمبر ۱۹۹۱ میں روسی وفاق کی گیارہ ریاستیں اس سے الگ ہو گئیں۔ ۱۹۹۱ کا خاتمہ سوویت یونین کا بھی خاتمہ بن گیا۔ انتظار خود ایک اعلیٰ تدبیر ہے۔ جو گروہ ناحق پر کھڑا ہو اس کے خلاف کسی کارروائی کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ انتظار کر سکیں تو ایک نہ ایک دن اس کی عمارت اپنے آپ ٹوٹھ پڑے گی۔

۶ جنوری ۱۹۹۲

موجودہ زمانہ میں اختلاف کو ایک بھیانک چیز سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ دور اول میں اختلاف بالکل ایک عام بات تھی۔ خال کے طور پر قرآن کی سورہ کا اثر امام بخاری کے نزدیک مدنی ہے جب کہ تمام مفسرین اس کو یکٹی قرار دیتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار اختلافات ہیں۔ مگر دور اول میں اس قسم کے اختلاف کو برا نہیں مانا جاتا تھا۔ موجودہ زمانہ میں اختلاف کا نام آتے ہی لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ زوال کی علامت ہے۔

۷ جنوری ۱۹۹۲

نانی پالکھی والا (Nani A. Palkhivala) ہندوستان کا مشہور متافون داں ہے۔ اجموہیا کے مسئلہ کے بارہ میں ان کا ایک مضمون ٹائٹس آف انڈیا (۷ جنوری ۱۹۹۲) میں چھپا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ مقدمہ بازاری (litigation) اس مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ باہری مسجد اور رام جنم بھومی کے مسئلہ پر پچھلے چالیس سال سے مقدمہ چل رہا ہے۔ مگر اب تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔

مقدمہ پر مقدمہ عدالت میں ڈالا جاتا رہے گا اور یہ سلسلہ ایک صدی تک جاری رہے گا:

old and new legal proceedings will go on for at least a century.

یہ نہایت درست ہے۔ عدالت کے ذریعہ اس مسئلہ کو حل نہیں کیا جاسکتا۔ سنی قسم کے مسلمان لیڈروں کا مطالبہ ہے کہ بدر اسس کائج مقررہ کے اس کا فیصلہ حاصل کیا جائے۔ منگو کسی بھی جج کا فیصلہ ہمارے ہونے فریق کو اس سے نہیں روکتا کہ وہ اپنی عدالت میں مزاحمت کرے یا نئی مشق نکالے از سر نو مقدمہ کی کارروائی شروع کر دے۔

۸ جنوری ۱۹۹۲

ابن کثیر نے ۳۳۱ھ کے حالات کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سال شاہ روم کا خط خلیفہ کے پاس آیا کہ آپ کے پاس حضرت مسیح کا جو مندریل ہے اس کو آپ ہمیں واپس کر دیں تو ہم تمام مسلم قیدیوں کو چھوڑ دیں گے جو ہمارے قبضہ میں ہیں۔ یہ مندریل وہ تھا جس کے متعلق مسیحیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح نے اس سے اپنا چہرہ بلوچھا ہے۔ خلیفہ نے علماء اسلام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہم مسیحیوں سے زیادہ عیسیٰ کے حق دار ہیں۔ اور اس مندریل کو واپس کرنے میں مسلمانوں کی ذلت ہے اور دین میں کمزوری کی بات ہے (نحن احق بحلیئہ سنہم وفي بعثہ الیم غضا ضاعہ علی المسلمین و وہن فی الدین) البدایہ والنہایہ ۲۶/۱۱ ان علماء نے مسلمانوں کی جان کے مقابلہ میں دین کے منکر کو زیادہ اہم قرار دیا۔ یہ بلاشبہ غلط تھا۔ منجانب بات ہے کہ علماء کا یہ مزاج آج بھی مزید شدت کے ساتھ باقی ہے۔

۹ جنوری ۱۹۹۲

شاہ ولی اللہ صاحب پھلت میں پیدا ہوئے جو مظفر نگر کا ایک قصبہ ہے۔ بعد کو وہ دہلی منتقل ہو گئے۔ ایک صاحب پھلت سے ملاقات کے لئے آئے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ پھلت میں شاہ ولی اللہ صاحب کی کوئی یادگار ہے۔ انھوں نے کہا کہ اور کوئی چیز تو نہیں۔ البتہ ایک موٹے مہار کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حضرت شاہ صاحب کے پاس آئے اور ان کو اپنا ایک بال دیا۔ شاہ صاحب زندہ سے اسٹھے تو وہ بال ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ یہ مقدس بال اب بھی پھلت میں رکھا ہوا ہے۔

میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شاہ صاحب کو عطیہ دینا چاہتے تھے تو بال سے زیادہ بڑا عطیہ یہ تھا کہ آپ ان کو ملت مسلمہ کے بارے میں رہنمائی دیتے۔ شاہ صاحب آخر عمر تک ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ مرہٹوں کو سمجھتے رہے۔ حالانکہ یہ بہت سلی بات تھی۔ ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ انگریزوں کی اور مغربی تہذیب کی یلغار تھی۔ اس یلغار کا آغاز شاہ صاحب کے زمانہ میں ہو چکا تھا اور آئندہ بہت زیادہ بڑھنے والا تھا۔ مگر شاہ صاحب کو اس کا مطلب کوئی شعور نہ ہو سکا۔

۱۰ جنوری ۱۹۹۲

امریکہ کا سابق صدر لنڈن جانسن علم کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ ایک بار اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ امریکہ کے بارہ میں ہماری امیدوں کی بنیاد علم پر ہے :

Learning is the basic to our hopes for America.

امریکہ میں ہمسایہ جوت انون تھا اس میں سفید فام لوگوں کے لئے اسان ضابطے تھے۔ مگر سیاہ فام کے لئے امریکہ میں داخلہ پر سخت ضابطے مقرر کئے گئے تھے۔ اس کی وجہ سے امریکہ سیاہ فام ماہرین کی خدمات بہت کم حاصل کر پاتا تھا۔ جانسن نے ۱۹۶۵ میں اس قانون میں ترمیم کر کے سب کے لئے یکساں طور پر امریکہ کے دروازے کھول دیے۔ اس نے کہا کہ ہم کو ان کی ہمدردی کی ضرورت ہے مگر ان کے چہرے کی:

We need their skills and not their skins

۱۱ جنوری ۱۹۹۲

میں نے عشا کی نماز ابو الفضل انکلیو (اوکلا) کی مسجد میں پڑھی۔ نماز کے بعد سنتیں پڑھ رہا تھا کہ ایک احساس دل پر گزرا۔ مجھ کو یاد آیا کہ میری پوری زندگی "مکارہ" میں گزری۔ پھر وہ حدیث یاد آئی کہ حُجَّتِ الْجَنَّةِ بِالْمَكَارِہِ۔ میں نے کہا کہ خدایا، تو ان مکارہ کو میرے لئے جنت کے راستہ میں پیش آنے والے مکارہ بنا دے۔

۱۲ جنوری ۱۹۹۲

پروفیسر جے جے پوری امریکہ میں رہتے ہیں۔ آج وہ مسٹر جگن در سنگھ ایم اے کے ساتھ

ملاقات کے لئے آئے۔ میں نے ان سے مختلف قسم کے مذہبی اور روحانی سوال کئے۔ ایک گفتگو کی ملاقات میں وہ مسلسل عقل کی نفی کرتے رہے۔ اسی طرح عیسائی پادریوں سے جب میں بنیہ گنگو کرتا ہوں تو وہ بھی عقل کی نفی کرتے ہیں۔ ہر ایک کہتا ہے کہ مذہب تو عقیدہ کا معاملہ ہے اس کو عقل سے جانچنا درست نہیں۔

اصل یہ ہے کہ تمام مذاہب تحریف کی بنا پر عقلی بنیاد سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ صرف اسلام ہے جو عقل کی بنیاد پر پورا اترتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد میں نے مولانا ابیس لقمان ندوی سے کہا کہ آجکل ہمارے تمام رہنما مسلمانوں کو خطرات کی خبر سن رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارا تشخص مٹا یا جا رہا ہے۔ کوئی بتاتا ہے کہ ہندو اس ملک میں دوسرا اپین بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب یا نکل لغو باتیں ہیں۔ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طاقت سے باخبر کیا جائے۔ جواب بھی اسلام کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے۔

۱۳ جنوری ۱۹۹۲

انڈین ایکسپریس (۱۲ جنوری ۱۹۹۲) میں سابق سوویت یونین کی ایک تصویر چھپی ہے۔ لینن کا ایک بہت بڑا مجسمہ اوندھے منہ گرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مضمون میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً ۳۰ سال پہلے خروشیچیف نے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیوسٹ سرمایہ داری کو دفن کر دیں گے :

Communists would bury capitalism. (p. 9)

دوسروں کو دفن کرنے والے خود دفن ہو گئے۔ جدید تاریخ کا یہ واقعہ بھی کیسا عجیب ہے۔

۱۳ جنوری ۱۹۹۲

ڈاکٹر محسن سنگھ کشمیر کی راجہ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے مرکزی وزیر رہ چکے ہیں۔ آجکل وہ ٹیل آف ریلیکس انڈر سٹینڈنگ کے چیرمین ہیں۔ ہندستان ٹائمس (۱۳ جنوری ۱۹۹۲) کے مطابق، انھوں نے دہلی میں اپنی ایک تقریر کے دوران بتایا کہ مذہب کا رجحان پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ جموں کے ویشنو دیوی مندر میں ۱۹۵۰ میں ۲۵ ہزار آدمی زیارت کے لئے گئے تھے۔ ۱۹۹۰ میں یہ تعداد ۲۵ لاکھ تک پہنچ گئی :

He said that 25,000 people visited the Vaishno Devi shrine in 1950.
In 1990 the number has become 25 lakh.

ولیشنودوی کا یہ مندر جوں کے پہاڑ کے اوپر ہے۔ وہاں تعلیم یافتہ اور دولت مند ہندو بھی کثرت سے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جنوں سے ولیشنودوی کے لئے ہوائی جہاز کی سروس جاری کی گئی ہے۔ اور اس کے لئے ولیشنودوی مندر کے قریب ایک ہوائی پٹی بنائی گئی ہے۔ مذہب کی طرف رجحان کا یہ واقعہ ہر مذہبی گروہ میں ہورہا ہے۔ مگر بہت سے مسلمان جو اس کو نہیں جانتے وہ اس کو اپنے بزرگوں کے خاندان میں لکھے ہوئے ہیں۔

۱۵ جنوری ۱۹۹۲

مولانا عبداللطیف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ گفت گو کے دوران میں نے کہا کہ آجکل ہمارے علماء اور مسلم رہنما بڑے زود و شور سے ایک خطہ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ہندوستان میں ہمارا اعلیٰ شخص دثایا جا رہا ہے۔ آخر یہ شخص ثنائے کا واقعہ کہاں ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں دیکھا جس نے کرتا یا بکھانا تاکہ دھوتی پہن لی ہو یا سر پر چوٹی رکھ لی ہو۔ آپ نے اگر کوئی ایسا مسلمان دیکھا ہو تو بتائیے۔ پھر میں نے کہا کہ اس سلسلہ میں سب سے بڑی مثال شاہ بانو کیس کی دی جاتی ہے۔ مگر یہ سراسر خلاف تقویٰ (المائدہ ۸) بات ہے۔ عدالت حاکم نہیں ہوتی، عدالت صرف اس آدمی کے معاملہ کا فیصلہ کرتی ہے جو اس کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جائے۔ مدینہ میں کچھ مسلمان اپنا مقدمہ یہودی سرداروں کے پاس لے گئے۔ اس کے بارہ میں قرآن میں آیت اتزی تو اس میں یہودیوں کی مذمت نہیں کی گئی۔ بلکہ ان مسلمانوں کی مذمت کی گئی جو اپنا مقدمہ یہودی سرداروں کے یہاں لے گئے تھے۔ اسی طرح ہندوستانی علماء کو مسلمانوں سے کہنا چاہئے کہ وہ اپنا مقدمہ دارالافتاد میں لے جائیں نہ کہ وہ ملکی عدالت کی مذمت کر لے لگیں۔

۱۶ جنوری ۱۹۹۲

امام شافعی اور ان کے پیروؤں کا مسلک یہ تھا کہ نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اس کے مقابلہ میں امام مالک اور ان کے پیروؤں کا مسلک یہ تھا کہ نماز میں بسم اللہ

پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس قسم کے اختلافات ہمیشہ استنباطی ہوتے ہیں اور استنباط میں اختلاف سے بچنا ممکن نہیں ہیں۔ اس لئے استنباطی امور میں یہی صحیح مسلک ہے کہ ذاتی طور پر ایک رائے رکھنے کے باوجود دوسرے کی مختلف رائے کا احترام کیا جائے۔ اسی کو امام شافعی نے ان لفظوں میں کہا تھا: رايي صواب يحتمل والخطا وراي غيري خطأ يحتمل الصواب۔

۱۷ جنوری ۱۹۹۲

قوی آواز (۱۲ جنوری ۱۹۹۲) میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک تعلیم یافتہ خاتون یاسین طلعت آفاق کا مضمون چھپا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ”ڈاکٹر ذاکر حسین نے ۱۹۴۸ میں مولانا ابوالکلام آزاد کو مسلم یونیورسٹی میں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیتے ہوئے کہا تھا کہ: اردو زبان کو ہمیشہ یہ فخر رہے گا کہ وہ آپ کی زبان سے بولی گئی اور آپ کے قلم سے لکھی گئی۔“ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے بیٹے شہزادہ جواں بخت کی شاہی لال قلعہ میں ہوئی۔ تو ذوق اور غالب میں سہرا لکھنے کا مقابلہ ہوا۔ ہر ایک نے مضمون بندی میں کمال دکھایا۔ غالب کے سہرے کا پہلا شعر یہ تھا:

خوش ہوا ہے بخت کہ ہے آج تیرے سر سہرا باندھ شہزادہ جواں بخت کے سر پر سہرا
غالب کا شعر اور ذاکر حسین کی نزدوںوں کی حیثیت نقلی خیال آرائی کی ہے ذکر حقیقت بیانی کی۔
بہادر شاہ ظفر کے دور سے لے کر آج تک اردو زبان پر یہی انداز غالب ہے۔ اردو زبان ابھی تک اس سطحیت سے باہر نہ آسکی۔

۱۸ جنوری ۱۹۹۱

آج میں محبوب نگر میں تھا۔ ایک صاحب نے اپنے یہاں صبح کے ناشتہ کے لئے بلایا۔ میں نے کہا کہ میں اس شرط پر آپ کے یہاں ناشتہ کے لئے آؤں گا جب کہ آپ مجھ کو وہی کھلائیں جو آپ روزانہ کھاتے ہیں۔ انھوں نے وعدہ کیا۔ جب میں ان کے گھر پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچڑی اور چٹنی ہے۔ اور دوسری طرف دسترخوان پر مختلف قسم کے بسکٹ اور پھل رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ انھوں نے کہا کہ میرا ناشتہ یہی کچڑی اور

چٹنی ہے۔ میں نے بس ہی تیار کر لیا تھا۔ مگر کچھ دیر پہلے فلاں صاحب میرے پاس آئے۔ انھوں نے پوچھا کہ مولانا کے ناشتہ کے لئے کیا انتظام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ ہی تیار کر رکھا ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا غضب کیا۔ بڑوں کو اس طرح نہیں کھلایا جاتا۔ چنانچہ میں بھاگ کر بازاں گیا۔ اودھ پچاس روپیہ میں یہ پھل اور لیٹھ لے آیا۔

یہ سن کر مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اس کے بعد میں ناشتہ نہ کر سکا۔ میرا مزاج یہ ہے کہ سادہ کھانا ہو تو میں شوق سے کھاتا ہوں۔ لیکن اگر دسترخوان پر پتھر کا منظر ہو تو میری بھوک خائب ہو جاتی ہے۔

۱۹ جنوری ۱۹۹۲

آج کشمیر کے کئی تفسیل یافتہ مسلمان ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے کہا کہ انڈیانا وعدہ کیا تھا کہ وہ فلاں اور فلاں چیز ہم کو دے گا مگر اس نے ہم کو کچھ نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ یہاں ہر شخص یا قوم کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی صلاحیت اس نے اپنے اندر پیدا کی ہے۔

میں نے کہا کہ تیرم پاکستان میں بنگالیوں کو یہ شکایت ہوئی کہ پاکستانی فوج پر بنگالیوں کا قبضہ ہے حالانکہ یہ شکایت کی بات نہیں تھی بلکہ اعتراف کی بات تھی۔ کیوں کہ پاکستانی فوج پر بنگالیوں کا قبضہ اس لئے تھا کہ وہ مارشل لیس سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح تقسیم کے بعد سندھیوں کو یہ شکایت ہوئی کہ ہمسایہ سندھ کے اقتصادی ذرائع پر قابض ہو گئے۔ مگر یہ بھی شکایت کی بات نہ تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ہمارے لوگ تعلیم میں سندھیوں سے بڑے ہوئے تھے اس لئے وہ اقتصادی میدان میں زیادہ آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح کشمیری بھی جو کچھ بھگت رہے ہیں وہ اپنے پچھلے بھگت رہے ہیں۔ اور یہ پچھلے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، خواہ وہ ایک ملک میں ہوں یا دوسرے ملک میں۔

۲۰ جنوری ۱۹۹۲

۲۰ جنوری کو میں حیدر آباد میں تھا۔ یہاں کے ایک بڑے صنعت کار مجھے اپنی نئی گاڑی پر لے کر کہیں جا رہے تھے۔ گاڑی میں اس وقت صرف ہم دونوں تھے۔ موصوف نے کہا کہ الزام

مشن سے مجھے مدد فیضانِ آفاق ہے۔ میں پابندی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ بے اختیار رو پڑے۔ انھوں نے روتے ہوئے کہا کہ اکثر جی چاہتا ہے میں سب کچھ چھوڑ دوں البتہ اللہ میں لگ جاؤں۔ پھر سوچنے لگا ہوں کہ بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر دم رک جاتے ہیں۔

میرا اپنا تجربہ ہے کہ اس قسم کے اندیشے محض فرضی ہوتے ہیں۔ اگر آدمی ایک بار بہت کر کے اقدام کر دے تو اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ خدا کے فرشتے ہر جگہ اس کے استقبال کرنے کے لئے موجود ہیں۔

۲۱ جنوری ۱۹۹۲

مولانا امیر اللہ خاں قاسمی نے ایک لطیفہ سنایا۔ ایک آدمی کھانا کھانے کے لئے ایک ہوٹل میں داخل ہوا۔ سامنے دو کمرے تھے۔ ایک کے دروازہ پر لکھا ہوا تھا: اچھا کھانا، اور دوسرے دروازہ پر لکھا ہوا تھا بہت اچھا کھانا۔ وہ ”اچھا کھانا“ والے دروازہ میں داخل ہو گیا۔ اندر دوبارہ دو دروازے تھے۔ ایک پر لکھا ہوا تھا سستا کھانا، اور دوسرے پر لکھا ہوا تھا ہنگامہ کھانا۔ وہ ”سستا کھانا“ والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے سامنے دوبارہ دو دروازے تھے۔ ایک پر لکھا ہوا تھا مفت کھانا، اور دوسرے پر لکھا ہوا تھا قیمتی کھانا۔ وہ آدمی ”مفت کھانا“ والے دروازہ میں داخل ہوا۔ جب اس نے دروازہ پار کیا تو اس نے اپنے آپ کو سرک پر پایا۔ پلٹ کر دیکھا تو بیرونی دروازہ پر بورڈ لگا ہوا تھا: اندر آنا منع ہے۔ میں نے کہا کہ اس دنیا میں کامیابی کے گھر میں داخلہ اسی کو ملتا ہے جو اس کی مطلوبہ قیمت دینے کے لئے تیار ہو۔ جو شخص قیمت دینا نہ چاہے اس کو ہر دروازہ پر ہی لکھا ہوا ملے گا۔ اندر آنا منع ہے۔

۲۲ جنوری ۱۹۹۲

قرآن میں مختلف مقامات پر یہ بات کی گئی ہے کہ آخرت کا قول الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔ اس پر غور کرتے ہوئے یہ خیال آیا کہ آخرت کا کلام تمام ترجمہ انداز میں (Hamd oriented) کلام ہوگا۔ ایسی حالت میں وہاں صرف وہی لوگ کلام کے مواقع پائیں گے جو دنیا میں حمد خدا زندگی

میں چئے۔ جنہیں یہاں حمد کی معرفت حاصل ہوئی۔ جن کی زبان پر یہاں حمد کے کلمات جاری ہوئے۔
 ایسے لوگ جب آخرت کے عالم میں داخل ہوں گے تو وہ گویا ایسے لوگ ہوں گے جو امتحان
 اور تیاری کے مرحلہ میں کلام حمد کی تربیت پا چکے ہیں۔ ان کی تربیت انہیں آخرت کے حمد سے
 بھرے ہوئے ماحول میں بولنے کے قابل بنادے گی۔ وہ وہاں اپنی زبان کا بھرپور استعمال
 پالیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ موجودہ دنیا میں کلام حمد سے خالی رہے وہ آخرت میں
 بھی کلام حمد سے محروم رہیں گے۔ وہ وہاں من کان فی ہذہ اعلیٰ فہو فی الآخرة اعلیٰ
 کا مصداق ٹھہریں گے۔

۲۳ جنوری ۱۹۹۱

یونس سلیم صاحب (نئی دہلی، ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ۲۲ اور ۲۳ دسمبر ۱۹۸۹
 کی درمیانی رات کو اچھوٹا بھائی بھائی مسجد کے اندر مورچی رکھی گئی۔ اور یکم فروری ۱۹۸۹ کو ضلعی
 عدالت کے حکم سے اس کا تالا کھول دیا گیا۔ دسمبر ۱۹۸۹ کے واقعہ کے بعد مسلمانوں نے اس کے
 خلاف کوئی دھوم نہیں مچائی، اگرچہ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد سمیت تمام مسلم اکابر زندہ تھے۔
 فروری ۱۹۸۹ کے بعد البتہ اس مسئلہ پر زبردست دھوم مچائی گئی۔ مگر اب تک اس کا کچھ بھی ٹانگہ
 حاصل نہیں ہوا۔ اس طرح کی ختلف باتیں وہ کہتے رہے۔

میرے نزدیک اس مسئلہ کا حل زلیفہوں سے ملاقاتیں ہیں اور نہ عدالت اور
 زعماء ایجنسی ٹیشن۔ اس مسئلہ کا واحد حل یہ ہے کہ دونوں فریق کو اس پر راضی کیا جائے
 کہ مورخین کا ایک بورڈ بنایا جائے اور بورڈ جو فیصلہ کرے اس کو دونوں فریق بلا اختلاف
 مان لیں۔ یہی اس مسئلہ کا واحد باعزت حل ہے۔

۲۳ جنوری ۱۹۹۲

مولانا نظام الدین اصلاحی سے ٹیلیفون پر چربیہ کے بارہ میں گفتگو ہوئی۔ وہ ان
 (التوبہ ۲۹) میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی نوعیت کو متعین کرنے کے
 سلسلہ میں علماء اور فقہاء کے درمیان کافی اختلافات ہیں۔ تاہم بنیادی سوال یہ ہے کہ جزیہ کیس
 چیز کا بدلہ ہے۔ وہ اسلام کا بدلہ ہے یا جہاد کا بدلہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اسلام کا بدلہ ہے۔

اور اس کا تعلق دور نبوت کے اہل کتاب سے ہے نہ کہ ہر دور کے اہل کتاب اور مشرکین اہل کتاب سے۔ اصل یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر براہ راست پیغمبر کے ذریعہ اتمام حجت کر دی جاسکے وہ اس کے بعد زندگی کے حق سے محروم قرار پاتے ہیں۔ مشرکین عرب کا معاملہ یہی تھا۔ چنانچہ ان کے بارہ میں حکم دیا گیا کہ تا قبول اسلام ان سے جنگ کرو۔ عرب کے یہود و نصاریٰ کو اس سلسلہ میں جزئی رعایت دی گئی۔ ان کے متعلق یہ حکم آیا کہ اگر وہ جزیہ (مالی فدیہ) ادا کر دیں تو ان سے جزیہ قبول کر کے انہیں چھوڑ دو۔

جس طرح جنگ تا قبول اسلام کا حکم صرف دور نبوت کے مشرکین سے تھا۔ اسی طرح جنگ تا ادا جزیہ کا حکم بھی دور نبوت کے اہل کتاب سے ہے۔ اب یہ دونوں حکم علما منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب مسلم حکومتوں میں مسلم اور غیر مسلم دونوں پر یکساں مالی ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ البتہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے لئے خاص رہے گی۔ کیوں کہ وہ مسلمانوں کے لئے مالی عبادت ہے جس طرح نماز ان کے لئے بدنی عبادت ہے۔

۲۵ جنوری ۱۹۹۲

غلامی (slavery) قدیم زمانہ میں ایک عام رواج کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسلام کا ظہور ہوا تو ہر ملک میں انسانی غلام اسی طرح پائے جاتے تھے جس طرح موجودہ زمانہ میں مشرقی مزدور پائے جاتے ہیں۔ غلام کا آقا اپنے غلام سے ہر قسم کی خدمت لینے کا حق رکھتا تھا۔ حتیٰ کہ آقا اگر اپنے غلام کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے تو اس کے لئے بھی اسے سماجی اجازت (social sanction) حاصل تھی۔ (صفحہ ۸۵۳)

مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ اسلام نے غلاموں کے ساتھ سلوک کے معاملہ میں انقلابی تبدیلیاں کیں۔ انٹیکلو پیڈیا برٹانیکا نے لکھا ہے کہ اسلام کے بعد بھی اگرچہ مسلم دنیا میں غلامی ایک عرصہ تک باقی رہی مگر وہ روم اور دوسرے ملکوں کی غلامی سے بہت مختلف (very different) تھی۔ مسلم گھروں میں غلام نہایت اچھے سلوک (well treated) کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ آقا کے منصب پر بھی پہنچ سکتے تھے جس کی ایک ممتاز مثال مملوک سلطانین کی ہے جنہوں نے ۱۲۵۰ء سے ۱۵۱۷ء تک مصر میں حکومت کی (16/859)

مورخین کا مزید یہ کہنا ہے کہ اسلام نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید تو کی مگر اسلام نے غلامی کی خدمت یا اس کے خاتمہ کا قانون ہماری نہیں کیا۔ مگر یہی مورخین یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کے ظہور کے بعد مسلم دنیا میں غلامی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ (صفحہ ۸۵۹) ان دونوں باتوں کو ملائیے تو اس معاملہ میں اسلام کا موقف واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسلام نے غلامی کے ایک سخت خاتمہ کا اعلان نہیں کیا۔ بلکہ اسلام نے اپنے عام اصلاحی اصول کے مطابق اس کے خاتمہ کے لئے تدریج کا طریقہ اختیار کیا۔ یہی تدریجی طریق کار تھا جس نے مسلم دنیا سے ہمیشہ کے لئے غلامی کا خاتمہ کر دیا۔

۲۶ جنوری ۱۹۹۲

ڈاکٹر عبدالحکیم ناظم (بی بی سی) نے ٹیلیفون پر بت لیا کہ وہ دہلی کے ایک مشہور مدرسہ تحفیظ القرآن میں گئے۔ وہاں حافظ کے درجہ میں۔۔۔ سب سے پہلی لڑکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے لڑکوں سے پوچھا کہ 'قرآن' کا مطلب کیا ہے۔ سب لڑکے خاموش رہے۔ آخر میں ایک لڑکے نے کہا کہ اللہ سب الٰہ کی کتاب۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اسلام علیکم کا مطلب بتاؤ۔ مگر کوئی لڑکا اس کا مطلب نہ بتا سکا۔

ڈاکٹر صاحب نے استاد سے کہا کہ آپ لوگ طالب علموں کو یہ سب باتیں کیوں نہیں بتاتے استاد نے جواب دیا کہ اگر ہم یہ سب باتیں بتائیں تو طلبہ کا ذہن بٹ جائے گا۔ اور حفظ کرنے میں رکاوٹ پڑے گی۔

یہ صرف مدرسہ تحفیظ القرآن کی بات نہیں یہی موجودہ مدارس کا عام مزاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس محدود ذہن پیدا کرنے کے کارخانے بن گئے ہیں۔

۲۷ جنوری ۱۹۹۲

بی جے پی کے صدر رلی منوہر چوٹی کی قیادت میں ایجتا یا ترا انکالی گئی۔ کنیا کمار سے کشمیر تک اس نے ۱۵ ہزار کیلو میٹر کا سفر طے کیا۔ ۲۵ جنوری کو یہ ایجتا یا ترا جموں میں پہنچی۔ ۲۶ جنوری کو سترنگ پینج ماس نے لال چوک پر انڈیا کا ترنگا جھنڈا اُپرایا۔

کشمیر کے دو صاحبان، غلام بنی ہارون اور وکیٹ اور محمد امین سفاہ آج ملاقات کے

لئے آئے۔ انہوں نے بہت ایسا کر ۲۵ جنوری کو وہ جہول میں تھے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسا تراویحی۔
انہوں نے اپنے کان سے ان لوگوں کو یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنا: ایک طرف ۳۳ کروڑ، ایک طرف
ایک اللہ (یعنی ہندوؤں کی حمایت میں ان کے ۳۳ کروڑ دیوتا ہیں۔ اور مسلمانوں کے پاس تو صرف
ایک اللہ ہے۔)

میں نے کہا کہ یہ نعرہ انتہائی حد تک باغیانہ ہے۔ مگر اس پر کشمیر میں یا انڈیا کے مسلمانوں میں کوئی
ہنگامہ برپا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس انگریزوں والے یہ نعرہ لگاتے کہ "ہندوؤں کا رام ۳۳ کروڑ،
مسلمانوں کا محمد صرف ایک" تو تقریباً ہر جگہ مسلمان مشتعل ہو کر زبردست ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ اس
قسم کے واقعات بتاتے ہیں کہ موجودہ مسلمانوں کا مذہب ہیر فریستی ہے نہ کہ خدا پرستی۔

۲۸ جنوری ۱۹۹۲

ایک مغربی مصنف نے ایک بار اسلام اور اس کی سادہ تعلیمات پر اظہار خیال کرتے
ہوئے کہا کہ اسلام تو عقل عام کا مذہب ہے:

Islam is the religion of common sense.

عقل عام یا کامن سنس سے مراد فطرت ہے۔ مذہب دراصل فطرت انسانی کا فطری بیان
ہے۔ اس اعتبار سے ہر مذہب حقیقت کا من سنس ہی کا مذہب تھا۔ مگر بعد کو ان مذاہب کے
علمائے اس میں تبدیلیاں کیں۔ اس بنا پر وہ محرف ہو گیا۔ اسلام چونکہ غیر محرف مذہب ہے
اس لئے وہ اپنی اصل اور ابتدائی صفت کو اب تک باقی رکھے ہوئے ہے۔

۲۹ جنوری ۱۹۹۲

ایک آدمی کو بائیسکل کی ضرورت ہو تو وہ اس کی قیمت لے کر بازار جا لے گا اور ضروری قیمت
دے کر اپنے لئے ایک بائیسکل حاصل کر لے گا۔ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے کہ آئے کہ بائیسکل کیسے
میں تو میری رائے یہ ہوگی کہ وہ قیمت دے بغیر بائیسکل کا مالک بننا چاہتا ہے۔ اس لئے وہ
بازار جا لے کے مجھ سے پئیس آئے۔

مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کیسے ملتی ہے تقویٰ کس طرح حاصل ہوتا ہے۔
اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کیسے آتا ہے۔ کوئی آدمی مصنف کیسے بنتا ہے۔ وغیرہ۔ میں اکثر سوچتا

ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی سے اس قسم کا سوال نہیں کیا۔ پھر یہ لوگ کہیں اس قسم کے سوال کرتے ہیں۔

غور کرنے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ اس قسم کا سوال کرنے والے کا معاملہ وہی ہے جو بائیسکل کے لئے پچھنے والوں کا معاملہ ہے۔ یہ لوگ قیمت دے بغیر معرفت رب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قیمت دے بغیر لکھنے والا بننا چاہتے ہیں۔ اگر وہ قیمت دے کر معرفت حاصل کرنا چاہتے یا قیمت دے کر لکھنے والا بننا چاہتے تو مجھ سے یا کسی سے اس قسم کا سوال نہ کرتے۔ انہیں پوچھے بغیر یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کی ایک قیمت ہے اور وہ قیمت ادا کر کے ہی میں اپنی مطلوب چیز حاصل کر سکتا ہوں۔

۳۰ جنوری ۱۹۹۲

ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنی کتاب 'اقوال حکمت' میں لکھا ہے کہ 'اکثر لوگ زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انھوں نے زندگی کی زبان سیکھی ہو۔ انھوں نے کہا کہ اس قول کا مطلب کیا ہے۔

میں نے کہا کہ آپ خود اپنی مثال سے اس قول کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ابھی ہندوستانی کی خرابیوں کا ذکر کر رہے تھے کہ یہاں انصاف نہیں، یہاں مسلمانوں کے ساتھ تعصب کا معاملہ کیا جاتا ہے، وغیرہ۔ یہ زبان جو آپ بول رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، موجودہ زمانہ کے اکثر مسلمانوں کی بولی ہی ہے۔ یہ صحیح زبان نہیں۔ اگر آپ کو یہی زبان معلوم ہے تو یہ زبان آپ کو زندگی کی کتاب کو سمجھنے میں مدد نہیں دے سکتی۔

میں نے کہا کہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیہ ہے۔ یہاں ہر آدمی کو آزادی ہے۔ اس لئے یہاں آپ بالکل اپنی مرضی کا ماحول نہیں پاسکتے۔ یہاں لوگ اپنی آزادی کا غلط استعمال کریں گے۔ اس لئے یہاں آئیڈیل زندگی کا بننا محکم نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی نام ہے۔ معیار سے کم (less than ideal) پر راضی ہونے کا۔ معیار سے کم پر راضی ہونے والا آدمی اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو لوگ معیار سے کم پر راضی نہ ہوں ان کو اس دنیا میں شکایت اور بایوسی کے سوا کچھ اور نہیں مل سکتا۔

۳۱ جنوری ۱۹۹۲

ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے پوچھا کہ کیا آپ ہندوستانی ٹی وی دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستانی حکومت ٹی وی کو مسلسل اور منظم طور پر بھارتی منسکرتی اور ہندوستان کی قدیم تہذیب کا پرو پگنڈا کرنے کے لئے استعمال کر رہی ہے۔ اس نے ٹی وی کو بھارت کی مشرکانہ اور ہندو تہذیب کے پرچار کا ادارہ بنا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ مگر اس بظاہر عسریں بھی ایسر کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ ٹی وی کا حکم اپنے خیال کے مطابق، ہندو تہذیب کا پرچار کر رہا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہندو تہذیب بے نقاب expose ہو رہی ہے۔ اس تہذیب میں جدید انسان کے لئے کوئی کشش نہیں۔ یقینی ہے کہ یہ برعکس نتیجہ پیدا کرنے والا (counter productive) ثابت ہوگا۔ گویا کہ جو کام اہل توحید کو کرنا تھا وہ خود اہل مشرک کر رہے ہیں۔ نتیجہ کے اعتبار سے یہ "لاالہ" کا اعلان ہے۔ آپ کو کشش کیجئے کہ آپ اس کی تکمیل کیوں۔ اور اس کے بعد وہ دن آئے کہ آپ لوگوں کے سامنے آلا اللہ کا اعلان کر سکیں۔

یکم فروری ۱۹۹۲

۱۹۵۵ میں ٹڈل ایٹ کے تحفظ کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس میں ترکی، عراق، ایران، پاکستان شامل تھے۔ اسی کے ساتھ برطانیہ (گریٹ برٹین) کو بھی اس میں شریک کیا گیا تھا۔ پہلا میں اس کا نام بغداد پیکٹ تھا۔ بعد کو وہ سنٹو کے نام سے مشہور ہوا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم حسین شہید سہروردی (۱۹۶۳ — ۱۸۹۳) کے نے کہا کہ یہ تو شرق وسط کے تحفظ کا معاہدہ ہے، پھر اس میں برطانیہ کو کیوں شریک کیا گیا ہے۔ سہروردی نے جواب دیا کہ برطانیہ کی شرکت ہی کی بنا پر تو اس معاہدہ کی قیمت ہے۔ ورنہ مسلم ملکوں کی حیثیت تو زیر وکی ہے۔ اور زیر وخواہ کہتے ہی ہوں، ان کا مجموعہ پھر بھی زیر وکی رہے گا۔ انھوں نے کہا کہ زیر و پلس زیر و پلس زیر و ازا یکول تو زیر و۔

۲ فروری ۱۹۹۲

تاجکستان سابق سوویت یونین کا حصہ تھا۔ پہلے وہاں صرف ۱۸ مسجدیں تھیں۔ پرتراہیکا

کا دور آیا تو ایک سال کے اندر وہاں مسجدوں کی تعداد ۲۵۰۰ ہو گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۷۰ سالہ کمیونسٹ کا مخالف مذہب نظام بھی وہاں اسلام کو ختم نہ کر سکا۔ چنانچہ آزادی ملنے ہی فوراً اسلام از سر نو زندہ ہو گیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا تعلق فطرت سے ہے۔ وہ انسانی فطرت کی طلب ہے اور جو چیز فطرت انسانی میں شامل ہو اس کو کسی بھی طرح ختم نہیں کیا جاسکتا۔

۲ فروری ۱۹۹۲

خلیج کی جنگ کے زمانہ میں کسی نے عراق کے صدر صدام حسین سے پوچھا کہ آپ کی بارگاہ کتنا امکان ہے۔ صدام حسین نے جواب دیا: واحد فی ملیون (۱۰ لاکھ میں ایک)، مگر جنگ کے نتیجے میں بتایا کہ اصل معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ لفظ بولناکت آسان ہے اور حقیقت کو اپنے موافق بنانا کتنا زیادہ مشکل۔

۳ فروری ۱۹۹۲

ہندستان ٹائٹس (۳۰ جنوری ۱۹۹۲) میں بتایا گیا ہے کہ سائمن کیونسٹ ایمپائر کی سب سے بڑی (most prestigious) لائبریری سے ولادیمیر لینن کا نام حذف کر دیا گیا ہے پہلے اس لائبریری کا نام لینن اسٹیٹ پبلک لائبریری تھا۔ اب اس کا نام صرف کرشین اسٹیٹ لائبریری ہو گا۔ اس خبر کی سسرنی یہ ہے:

Lenin's name deleted.

یہ ذیہ کسی انسان کی عظمت کو قبول نہیں کرتی۔ اس کے باوجود اگلا شخص جو آتا ہے وہ پھر عظمت کا ایک مینار کھدوا کر کے اپنا نام اس پر لکھتا ہے، صرف اس لئے تاکہ دوبارہ مینار عظمت سے اس کا نام حذف کر دیا جائے۔

۵ فروری ۱۹۹۲

ٹائٹس آف انڈیا، یکم فروری ۱۹۹۲، کی ایک خبر کا عنوان ہے — ذہانت کا تعاقب چھاتی کے دودھ سے:

I Q linked to breast milk

خبر میں بتایا گیا ہے کہ لندن میں ایک اسٹڈی کی گئی جس میں تین سو بچوں کو پایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھی بچوں کو چھاتی کا دودھ پلایا گیا تھا وہ ذہانت میں نمایاں طور پر فائق تھے۔ ڈاکٹر ایلن لوکاس (Alan Lucas) نے کہا کہ یہ اسٹڈی اگرچہ قطعی ثبوت نہیں ہے۔ مگر وہ بہت مضبوط شہادت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھاتی کے دودھ میں کوئی ایسا غیر معلوم جزو ہوتا ہے جو ذہن کی ترقی پر اثر انداز ہوتا ہے۔

۶ فروری ۱۹۹۲

آج صبح کو اشراق کے وقت دو رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے دوران اچانک یہ احساس ہوا کہ نماز عبادت کی آخری صورت ہے۔ اس سے آگے عبادت کی کوئی اور صورت تجویز نہیں کی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چیزیں بہت لی ہیں وہ سب کی سب اپنے آخری نمونہ پر ہیں۔ شیر کا جو ماڈل ہے وہ اس کا آخری ماڈل ہے۔ اس سے آگے شیر کا کوئی اور ماڈل سوچا نہیں جاسکتا۔ چڑیا کا جو ماڈل ہے وہ اس کا آخری ماڈل ہے۔ کسی آرٹسٹ کے لئے ممکن نہیں کہ وہ چڑیا کا اس سے بہتر کوئی اور ماڈل بنا سکے۔ حتیٰ کہ گھاس کا جو ماڈل ہے وہ بھی اس کا آخری نمونہ ترین ماڈل ہے۔ اس سے آگے گھاس کا کوئی اور ماڈل تصور میں نہیں آتا۔ یہی معاملہ دنیا کی ہر چیز کا ہے۔

اسی طرح نماز کی جو صورت تجویز کی گئی ہے وہ بھی اس کی آخری کامل صورت ہے۔ اس کے آگے عبادت کی کوئی اور صورت تصور میں نہیں آتی۔ یہ بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ کثرت کی صورت خدا کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے۔ کوئی انسان ایسی کامل صورت تجویز کرنے پر قادر نہیں۔

۷ فروری ۱۹۹۲

اوکھلا (نئی دہلی) میں ایک مسجد پیر والی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کے سامنے ہیر کرنگ کی ایک دکان ہے۔ دکاندار کا نام محمد یاسین (۳۵ سال) ہے۔ وہ اس دکان میں بطور کرایہ دار ہیں۔ ایک سال پہلے ان کے مسلمان مالک مکان نے آکر کہا کہ آپ دکان خالی کر دیں۔ اس وقت محمد یاسین صاحب کسی کاشیو بنارہے تھے۔ انھوں نے مالک سے کوئی

بحث نہیں کی۔ صرف یہ کہا کہ ”یہ شیو پور اگر دوں، اس کے بعد خالی کر دیتا ہوں؟ مالک کھڑا رہا محمد یارین صاحب نے شیو بنانے کے بعد دکان کا سامان نکال کر باہر رکھنا شروع کیا۔ مالک نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ آپ دکان خالی کر کے کہاں جائیں گے۔ محمد یارین صاحب نے کہا: جہاں میرا لٹر لے جائے گا وہاں چلا جاؤں گا۔

اس کے بعد مالک نرم پڑ گیا۔ اور موافقت کی بات کرنے لگا۔ آخر یہ طے ہوا کہ محمد یارین صاحب آدمی دکان اپنے پاس رکھیں اور بقیہ آدمی حصہ خالی کر دیں۔ محمد یارین صاحب فوراً رضی ہو گئے۔ اس وقت سے وہ اس دکان کے نصف حصہ میں ہیں۔ البتہ کرایہ پہلے کی طرح پورا دے رہے ہیں۔ بقیہ نصف حصہ میں دوسرا کرایہ دار ہے۔ وہ بھی اتنا ہی کرایہ دے رہا ہے۔ اس طرح مالک کو دگن کرایہ مل رہا ہے۔ اور یہی اس کا اصل مقصد تھا۔ (حب روایت ڈاکٹر انور عباس، ذاکر بنگور)

۸ فروری ۱۹۹۲

جاوید احمد (سستی پور) نے تاریخ میں آئرس کیا ہے۔ اب وہ دہلی میں اینڈیشن کے لئے آئے ہیں۔ ملاقات کے وقت انھوں نے بتایا کہ ان کے یہاں دو مسلمان (محمد الدین اور سعید اختر) تین سال سے مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اور دونوں کی معاشیات تباہ ہو رہی ہیں۔ ابھی تک مقدمہ بازی ختم ہونے کے آثار نہیں۔

دونوں مسلمانوں کا کھیت ملا ہوا ہے۔ محمد الدین کے کھیت میں بینڈ کی طرف بانس لگ آ یا جو برصا رہا۔ یہاں تک کہ کچھ بانس سعید اختر کے کھیت کی طرف نکل آئے۔ سعید اختر نے کہا کہ اپنا بانس کاٹو۔ محمد الدین فوراً کٹنے پر راضی نہ ہوئے۔ ایک روز سعید اختر اپنے لڑکے کو لے کر کھیت پر گئے اور خود بانس کاٹنے لگا۔ محمد الدین نے مزاحمت کی۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لئے نئے نئے مقدمات ایک دوسرے کے خلاف دائر کرنے لگے۔ یہاں تک کہ دونوں کے اوپر کئی کئی مقدمات ہو گئے۔

تین سال سے دونوں مقدمہ بازی میں اپنا وقت اور پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ ہر

ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ہمدردیوں کو تارہتا ہے۔ تین سال کے عمر میں دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں پایا۔ البتہ دونوں کا گھر ویران ہو گیا۔
اس دنیا میں ہمیشہ چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو آدمی چھوٹے نقصان کو برداشت کرے، بر راضی نہ ہو اس کو لازماً بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔

۹ فروری ۱۹۹۲

ٹائٹس آف انڈیا (۳ فروری ۱۹۹۲) کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ میں انڈیا کا حصہ ایک فیصد سے بھی کم (0.5 per cent) ہے۔ موجودہ انڈیا ہندو کی دین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اہل لال ہندو انڈیا کو عالمی نقشہ پر لے آئے۔ مگر آخری نتیجہ بتانا ہے کہ انڈیا کے ایجنٹ کو استعمال کر کے وہ اپنی شخصیت کو عالمی نقشہ پر لائے نہ کہ خود انڈیا کو۔ ان کے زماں حکومت میں ہر جگہ ان کی ذاتی دھوم رہی۔ مگر انڈیا کسی بھی اعتبار سے ترقی نہ کر سکا۔
بہی حال مسلم رہنماؤں کا بھی ہے۔ ہر مسلم رہنما کہہ رہا ہے کہ وہ اسلام کو عالمی سطح پر نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ مگر عملاً صرف اس کی اپنی شخصیت نمایاں ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو مسلم رہنماؤں اور غیر مسلم رہنماؤں میں کوئی فرق نہیں۔

۱۰ فروری ۱۹۹۲

آدمی کو مختلف قسم کی لذتیں حاصل ہیں۔ ہر آدمی ان لذتوں سے محفوظ ہوتا ہے —
لذت فکر، لذت دید، لذت ذائقہ، لذت سامعہ، لذت شامہ، وغیرہ۔ مگر شاید ہی کوئی آدمی ہو جو سچا ہو کہ لذت اللہ تعالیٰ کی ایک اکوئی حقیقت ہے۔ اس کائنات میں صرف ان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو لذت کا احساس ملا ہوا ہے۔ انسان کے سوا سچے کائنات میں کسی کو بھی لذت کا احساس حاصل نہیں۔

دور جدید کا ایک کارخانہ ان کی صورت کی ایک مشین بنا سکتا ہے۔ یہ مشین انسان بہت سے انسان جیسے کام بھی کر سکتا ہے۔ مگر کوئی کارخانہ کی مشین ان کے اندر لذت کا احساس پیدا نہیں کر سکتا۔ آدمی اگر خدا کی دی ہوئی اس نعمت پر غور کرے تو وہ شکر کے سندر میں غرق ہو جائے۔

۱۱ فروری ۱۹۹۲

ٹائٹس آف انٹریا ہر روز اپنے ادارہ کے صفحہ پر ایک قول نقل کرتا ہے۔ آج کے شمارہ میں اس نے مشہور سائنس دان آئن سٹائن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس کبھی طاقت کے ذریعہ قائم نہیں کیا جاسکتا، امن صرف مفاہمت کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے:

Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.

یہ نہ صرف کامن سنس کی بات ہے بلکہ یہی دور جدید کے انسان کا ذہن ہے۔ اسی حالت میں جو لوگ اسلام کا یہ تصور پیش کر رہے ہیں کہ اسلام میں جہاد (یعنی قتال) اس لئے فرض کیا گیا ہے کہ جنگ کر کے دنیا میں امن قائم کیا جائے وہ نہ صرف ایک احمقانہ بات کہتے ہیں بلکہ خود ساختہ طور پر اسلام کی ایسی تصویر بنا رہے ہیں جس سے دور جدید کا انسان متوحش ہو کر اسلام سے دور ہو جائے۔

۱۲ فروری ۱۹۹۲

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویوں پر اکثر اہمیت راضی کیا جاتا ہے۔ مگر آپ کا کئی نکاح کو نا اعتراض کی بات نہیں بلکہ بہت بڑے بیوی کی بات ہے۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے ۵۳ سال تک صرف ایک بیوی پر قناعت کی۔ اولاً خدیجہ اور اس کے بعد سودہ۔ یہ صرف آخری دس سال ہیں جبکہ آپ نے کئی بیوہ خواتین سے نکاح کیا۔ یہ کئی نکاح یا سبب مصلحت کے تحت تھے نہ کہ جنسی مصلحت کے تحت۔

ابتدائی ۵۳ سال تک آپ کی حیثیت صرف ایک دائمی کی تھی۔ آخری دس سال میں آپ حکمران کی حیثیت سے دنیا میں رہے۔ انہیں دس سالوں میں آپ نے کئی نکاح فرمائے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بعد کے یہ نکاح کسی مصلحت کے تحت کئے گئے۔ بعد کے یہ نکاح دراصل قبائل عرب کی مخالفت کو ختم کرنے کے لئے کئے گئے تھے۔ جس قبیلہ کی عورت یا جس قبیلہ کے سردار کی بیٹی سے آپ نے نکاح کر لیا وہ قبیلہ اس کے بعد آپ کی مخالفت چھوڑ کر آپ کا حامی بن گیا۔ اسی تدبیر کو ہندو صدیوں صدیوں میں اپن کے کئی حکمران فرزند دوسرے نے اختیار کیا۔

اس نے ملکہ ازابیل سے نکاح کر کے اپنی سلطنت کا رقبہ بہت بڑا کر لیا۔ اور اس کے بعد اس کے لئے آسان ہو گیا کہ اسپین کی مسلم سلطنت کو شکست دے کر اس کا خاتمہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ مسلم حکمرانوں کے لئے ایک نمونہ تھا۔ مگر بعد کے مسلم حکمران اس سے نصیحت نہ لے سکے، اس لئے وہ اس یکماذتد بیر کو اپنی زندگی میں اختیار بھی نہ کر سکے۔

۱۳ فروری ۱۹۹۲

ولیم بلیک (William Blake) ایک انگریز شاعر تھا۔ وہ لندن میں ۱۷۵۷ء میں پیدا ہوا۔ اور ۱۸۲۷ء میں وہیں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا ایک قول ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے کہ کافی کیا ہے جب تک تم یہ جہاں لو کہ کافی سے زیادہ کیا ہے:

You never know what is enough, unless you know what is more than enough.

اس کو دوسرے نقطوں میں اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ آدمی قناعت کے سلسلے پر اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب کہ وہ ضرورت اور حرص کے فرق کو جان لے۔ اس دنیا میں ہر آدمی اپنے بقدر ضرورت کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اپنے بقدر حرص کو حاصل کرنا اس دنیا میں کسی بھی شخص کے لئے ممکن نہیں۔ کیوں کہ ضرورت کی حد ہے، مگر حرص کی کوئی حد نہیں۔

۱۴ فروری ۱۹۹۲

عبدالقتادریٹ ایم اے (۳۰ سال)، ڈوڈاکشیر کے رہنے والے ہیں۔ وہ وہاں ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں۔ ان کی فزائش پریس نے ان کی نوٹ بک پر حسب ذیل الفاظ لکھے:

اللہ اکبر (اللہ بڑا ہے)۔۔۔۔۔ اس کا ایک سیدھا مطلب ہے۔ اور اس کا ایک الٹا مطلب ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ بڑا ہے، اس لئے میں بڑا نہیں ہوں۔ تو آپ نے اس کا سیدھا مطلب لیا۔ ایسا کہ آپ کو چھوٹا بنائے گا۔ اس سے آپ کے اندر عجز اور تواضع کا مزاج پیدا ہوگا جو کہ دین کی اصل روح ہے۔

اس کے برعکس اگر آپ کہیں کہ اللہ بڑا ہے اس لئے تم بڑے نہیں ہو۔ تو یہ اس کا الٹا مطلب ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ الٹا مطلب آجائے تو آپ کا حال یہ ہوگا کہ آپ خود اپنی

اصلاح سے غافل ہو جائیں گے۔ البتہ اللہ کے نام پر دوسروں کو چھوڑنا کرنے کا جھنڈا اٹھائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے اندر جو مزاج پیدا ہو گا وہ سرکشی اور ذاتی بڑائی کا مزاج ہو گا۔
 ”اللہ اکبر“ کا سیدھا مطلب لینے والوں سے دنیہ کو اس کا تحفہ ملتا ہے، اور اللہ اکبر کا الٹا مطلب لینے والوں سے صرف فساد کا۔

۱۵ فروری ۱۹۹۲

ایک مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بار ایک مسلم نوجوان کے سامنے مسلمانوں کے شاندار ماضی کی بات کی۔ اور کہا کہ قدیم زمانہ میں مسلمانوں نے بڑی بڑی ایجادات کی تھیں۔ یہ سن کر مسلم نوجوان نے تلخ لہجہ میں بجلی کے پنکھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: جناب یہ پنکھا بھی مسلمانوں نے ہی ایجاد کیا ہو گا۔ (دین مبین، بھوپال، فروری ۱۹۹۲)
 یہ سطر میں نے پڑھیں تو میں نے سوچا کہ مفتی صاحب قوم کی عظمت میں کھوئے ہوئے ہیں، اس لئے مذکورہ نوجوان کا جواب ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ اگر وہ اسلام کی عظمت کو جانتے تو وہ کہنے کو بجلی کے پنکھے کو تو مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا۔ معر اسلام نے ضرور اس کو ایجاد کیا ہے۔ پچھلے زمانوں میں شرک (فطرت پرستی) کا عقیدہ سائنسی ترقیوں کی راہ میں ایک ذہنی رکاوٹ (mental block) بنا ہوا تھا۔ اسلام نے مشرک کا عقیدہ کو ختم کر کے توحید کا ذہن پیدا کیا۔ اس کے بعد ہی دنیا میں سائنسی ترقیات کا راستہ کھلا جس کا ایک نتیجہ بجلی کا پنکھا ہے۔

۱۶ فروری ۱۹۹۲

قرآن کی آیت مشاکلہ (الاسرار ۸۴) پر غور کرنے سے اور اس نوعیت کے تجربات کو دیکھ کر میں اس رائے پر پہنچا ہوں کہ آدمی اسی بات کو سمجھ پاتا ہے جس سے اس کا شعور پہلے سے آشنا ہو۔ جو بات اس کے زندہ شعور میں موجود نہ ہو اس کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا۔
 موجودہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ دور اولیٰ کا اسلام ان کے زندہ شعور سے خارج ہو چکا ہے۔ اسلام کے نام سے اب وہ صرف بعد کے دور کی اسلامی تاریخ کو جھلنتے ہیں۔ پس وجہ ہے کہ ابتدائی اسلام جب ان کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ اس کو پہچان نہیں پاتے۔
 حدیث کی زبان میں ایسا اسلام انھیں غریب (اجنبی) صورت میں دکھائی دیتا ہے۔

میرا احساس یہ ہے کہ خدا ان کے زندہ شعور سے خارج ہے۔ اس کی جگہ اب ان کے اکابر نے لی ہے۔ اب وہ اسوہ والے رسول کے بجائے صرف فردا لے رسول کو جانتے ہیں۔ اب وہ قرائع والے دین کے بجائے عظمت والے دین سے باخبر ہیں۔ اب وہ صبر کی اصطلاح میں سوچنے کے بجائے صرف جہاد کی اصطلاح میں سوچتے جانتے ہیں۔ وہ دعوت سے بے خبر ہیں، البتہ امامت کا سبق انھوں نے مبالغہ کے ساتھ پڑھ رکھا ہے۔ وہ امت کی مسکولیت کو نہیں جانتے، البتہ امت کا خیر امت ہونا انھیں خوب معلوم ہے۔ ایسی حالت میں جب تک مسلمانوں کے شاکلہ کی تصحیح نہ کی جائے ان کی حقیقی اصلاح ہرگز ممکن نہیں۔

۱۴ فروری ۱۹۹۲ء

عرب کا قدیم دور شاعری کا دور تھا۔ اس زمانہ میں شمر گوئی کی بدولت آدمی شہرت، عزت اور سرداری حاصل کر لیتا تھا۔ اس زمانہ میں ایک عرب شاعر نے کہا کہ جب میں ایک شعر کہتا ہوں تو سارا زمانہ میرے اس شعر کو پڑھنے لگتا ہے:

اذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً

موجودہ زمانہ کے مسلم دانشور اسی قدیم جہا، ملی دور میں جی رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ "شعر" کی زبان میں ایک بات کہیں تو تمام دنیا کے لوگ اس پر سر دھننے لگیں گے چنانچہ تمام اہل دانش شعر اور خطابت اور انشاپر دازی کا دریا بہانے میں مشغول ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ موجودہ زمانہ میں شاعرانہ اسلوب متروک ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں جس اسلوب کی اہمیت ہے وہ سائنٹفک اسلوب ہے۔ مگر موجودہ زمانہ میں چھپنے والی بے شمار کتابوں میں شاید ایک کتاب بھی نہیں جو سائنٹفک اسلوب میں لکھی گئی ہو۔

۱۸ فروری ۱۹۹۲ء

مولانا ابوالحسن علی ندوی کی خود نوشت سوانح عمری "کاروان زندگی" کا حصہ اول پڑھا۔ اس کو پڑھ کر جو تاثر ہوا وہ یہ تھا:

لوگ خدا کو بھول کر ان کی غلطیوں میں لگے ہیں۔ اور اس کو ایمان سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو جوش پیدا

ہوتا ہے تو ”معصام الاسلام“ کی کہانیوں سے۔ ان کو تحریک ملتی ہے تو مغرورہ اکابر کی داستانوں سے۔ لوگ انبیا کے شاعر اذ الفاظ سے مسحور ہو رہے ہیں۔ مگر کائنات میں خدا کے کرشمے انھیں مسحور نہیں کرتے۔ لوگوں کے پاس انسانوں سے ملاقات کے تذکرے ہیں مگر خدا سے ملاقات کا ان کے یہاں کوئی تذکرہ نہیں۔

خدا اس انتظار میں ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ مگر کتاب کا باب کا باب ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور تاریکی وہ صفو نہیں ملتا جہاں مصنف کا قلم خدا کی کبریائی، بیان کرنے کے لئے وجد میں اگیبا ہو زندگی کا کارواں کہیں بھی خدا کی آواز سے بھری ہوئی دنیا میں سفر کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اپنے اکابر کے تذکروں سے سفر شروع ہوتا ہے اور انھیں کے تذکرہ پر ختم ہو جاتا ہے۔

۱۹ فروری ۱۹۹۲

فقہاء کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ زمانہ اور حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں (تغییر الاحکام بتغییر الزمان) ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب ”اعلام المؤمنین“ میں ”فضل فی تفسیر التفتویٰ بتغییر الزمان“ کے الفاظ میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے اور اس میں اس موضوع پر قیمتی بحث کی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک قیمتی ذخیرہ حافظ ابن تیمیہ کے فتاویٰ (فتاویٰ ابن تیمیہ) میں ہے جو ۳۵ جلدوں میں بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ وہ مجموعی طور پر ۱۹ جلد صفحات پر مشتمل ہے۔ بیروت کے ڈاکٹر نجد نے فتاویٰ ابن تیمیہ میرے لئے بحری ڈاک سے بھیج دی تھی۔ مگر معلوم نہیں کیا بات پیش آئی، وہ مجھ تک نہ پہنچ سکی۔

۲۰ فروری ۱۹۹۲

مولانا محمد حمید الدین صاحب ایک کشمیری ہیں۔ وہ اسلام آباد کے پاس کمانڈری پورہ میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں۔ بقدر ضرورت انگریزی بھی جانتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ دو سال پہلے وہ سرسنگریں تھے۔ وہاں انھوں نے ایک مغربی نوجوان کو دیکھا۔ وہ ایک دکان سے ہانسی خرید رہا تھا۔ اس سے انھوں نے قیاس کیا کہ اس کے اندر روحانی مزاج ہے۔ انھوں نے اس سے بات کی۔ اور پھر اس کو اپنے مدرسہ میں لے گئے۔

وہ کٹا کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا مزاج

بچپن سے عام لوگوں سے مختلف ہے۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی اور کبھی زنا کے قریب گیا۔ وہ تین دن تک مدرسہ کے ماحول میں رہا۔ اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔

۲۱ فروری ۱۹۹۲

کہا جاتا ہے کہ نیوٹن نے ایک سیب کو درخت سے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ اس پر وہ سوچنے لگا کہ سیب نیچے کیوں گرا یہاں تک کہ اس نے قوت کشش کا قانون دریافت کیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک سائنس دان نے کہا کہ نیوٹن کو اس پر تعجب تھا کہ سیب نیچے کیسے آیا۔ مجھے اس پر تعجب ہے کہ سیب اوپر کیسے گیا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ کائناتی واقعات کی مادی توجیہ ممکن نہیں۔ بلکہ ہر کچھ واقعات کو دیکھ کر نظر اُسے لگا کہ وہ مادی توجیہ کو قبول کر رہا ہے۔ مگر زیادہ وسیع مطالعہ بتائے گا کہ واقعات کو سمجھنے کے لئے مادی توجیہ سراسر ناکافی ہے۔

۲۲ فروری ۱۹۹۲

مولانا حسین احمد مدنی کا معمول تھا کہ جب وہ خط لکھتے تو آخر میں اپنے دستخط کے ساتھ ”ننگ اسلاف“ لکھا کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے ماہنامہ ”دارالعلوم“ کے شمارہ فروری ۱۹۹۲ میں مولانا موصوف کے ایک شاگرد محمد صفات اللہ قاسمی کا ایک مضمون ”فرقہ وارانہ فادات کے بارہ میں چمپا ہے۔ اس کے آخر میں شاگرد موصوف نے جہاں اپنا نام لکھا ہے، اسی کے ساتھ ”ننگ مدنی“ کا لفظ بھی سٹا مل کیا ہے۔

یہ طریقہ میرے نزدیک ایک بدعت ہے اور بدعت سے کبھی خیر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ”ننگ انبیاء“ نہیں فرمایا۔ آپ کے بعد ابو بکر و عمر نے اپنے آپ کو ننگ صحابہ نہیں کہا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالمطلب نے اپنے مکرانوں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی ننگ خلفاء کا لفظ نہیں لکھا۔ دور اول میں جو طریقہ رائج نہ رہا ہو اس کو بعد کے دور میں اختیار کرنا اسی کا نام بدعت ہے۔

۲۳ فروری ۱۹۹۲

ایک صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ ابھی ان سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ اچانک روئے

گئے۔ وہ ابھی جوان ہیں۔ مگر میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ ایسے سوکھے اور دبلے لگے رہے تھے جیسے کہ وہ موت کے قریب پہنچ گئے ہوں۔ پلہ چھنے پر انھوں نے بت لیا کہ انھوں نے ہر مہینہ تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر بینک میں جمع کی تھی۔ اب یہ رقم گیارہ ہزار روپے ہو گئی تھی۔ ایک شخص نے باتیں بنا کر انھیں متاثر کیا اور گیارہ ہزار روپے انھوں نے اس آدمی کو بطور قرض دے دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی بھاگ گیا۔ دو مہینے گزر گئے اور اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ انھوں نے کہا کہ میں نے جینے کا حوصلہ کھو دیا ہے۔ حتیٰ کہ خدا سے بھی میرے اندر شکایت پیدا ہو گئی ہے۔

میں نے انھیں سمجھایا، ڈھارس دلائی۔ آخر میں میں نے انھیں گیارہ روپیہ دیا اور کہا کہ جس بینک میں آپ کی رقم تھی وہاں اس کو جمع کر دیں۔ میں نے مزید کہا کہ آپ یہی گیارہ روپیہ اس کو بدلے میں بیچ کر دیں۔ انشا اللہ اس میں برکت ہوگی اور دوبارہ آپ کے بینک میں گیلہ ہزار روپے جمع ہو جائیں گے۔

یہ میں نے ایک نفسیاتی تدبیر کے طور پر کیا۔ بعد کو میں نے سوچا کہ بزرگوں کے بارہ میں اس قسم کے بہت سے واقعات جو مشہور ہیں وہ حقیقت اسی طرح کی نفسیاتی نوعیت کے ہیں۔ بعد کو لوگوں نے اس کو خوش عتیدگی کے تحت مقدس اور پراسرار بنا دیا۔

۲۴ فروری ۱۹۹۲

یہ ایک عام حقیقت ہے کہ قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ ایک قوم ابھرتی ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے جب کہ اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ اس کے افراد موجود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگ اس کو بطور تاریخی حقیقت کے مانتے ہیں۔

میں اکثر سوچتا ہوں کہ عروج کے بعد زوال آنے کا سبب کیا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اس کی وجہ ان کے درمیان چیلنج کا ختم ہو جانا ہے۔ چیلنج ہی وہ چیز ہے جو فرد یا قوم کو اوپر اٹھاتا ہے اور جب چیلنج باقی نہ رہے تو اوپر اٹھنا بھی رک جاتا ہے۔

کوئی خاندان یا کوئی قوم جب ترقی کرتے کرتے سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد افراد کو زندگی کے ماز و سامان کسی خاص جدوجہد کے بغیر ملنے لگتے ہیں۔ بس یہیں سے ان کا تنزل

شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جاری رہتا ہے یہاں تک کہ ایک عرصہ کے بعد تمام افراد، جمود، بے عملی اور آرام طلبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی حالت کا نام زوال ہے۔

۲۵ فروری ۱۹۹۲

موجودہ زمانہ میں امریکہ کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انھوں نے اپنے یہاں نہایت سخت قسم کا کمپنیشن قائم کر دیا۔ ان کا ماحول کوویامرو کا ماحول ہے۔ اس لئے امریکہ کا ہر آدمی ہر لمحہ الرٹ رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے لیاقت نہیں دکھائی تو میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں ہر آدمی اپنی صلاحیت کے آخری حد پر عمل کرتا ہے۔ جبکہ ہندوستان میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔

۲۶ فروری ۱۹۹۲

مجھ کو حجۃ اللہ البائتہ (شاہ ولی اللہ) کی ضرورت تھی۔ اس کے لئے آج میں جامو ملیا گیا۔ کہ وہاں کی لائبریری سے اس کو حاصل کروں۔ وہاں پہنچا تو تمام گیٹ بند تھے۔ سڑک پر بڑی تعداد میں طلبہ گھوم رہے تھے۔ جگہ جگہ پولیس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ کل ایک جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے طلبہ کی یونین نے عام اسٹراک کر دی۔

سڑک پر سیکڑوں کی تعداد میں مسلم نوجوان جوش میں گھوم رہے تھے۔ ایک مسلم نوجوان نے پرفخرا انداز میں کہا: ہماری لڑائی اتھارٹی سے ہے۔ میں بندگیٹ کے باہر کھڑا ہی تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں کمپیس کے اندر سے ایک نوجوان طالب علم نکلا۔ وہ چہار دیواری پھانڈ کر میری طرف آیا۔ اور پوچھا کہ سر، آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کو کیا کام ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک کتاب چاہئے۔ اس کے بعد اس نے کتاب کا نام اور میرا نام کاغذ پر لکھوایا اور دوبارہ اندہ گیا۔ واپسی کے بعد اس نے بتایا کہ لائبریری میں صاحب اپنے آفس میں موجود ہیں، ان کو میں نے کاغذ دکھایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں اکیسلا ہوں۔ یہاں کوئی بھی آدمی موجود نہیں۔ اس لئے کتاب دینا ممکن نہیں۔ اس نے معذرت خواہانہ انداز میں یہ بات کہی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا: راجہ رام۔ ہماری لڑائی اتھارٹی سے ہے، یہ کہنے والے بے شمار ہیں مگر ایسے انہوں سے دینا خالی ہے جو یہ کہہ سکیں کہ ہماری لڑائی خود اپنی عوامیات سے ہے۔

۲۷ فروری ۱۹۹۲

کثیر کے کچھ جگہ الرسال کے خلاف ہونے لگے۔ کیوں کہ الرسال میں ان کے نام نہاد جہاد پر تنقید ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ الرسال کے خلاف سرینگر کے اخباروں میں لمبے لمبے مضامین اور بیانات چھاپ رہے ہیں۔ کچھ کشمیری نوجوان ملاقات کے لئے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کشمیری مخالفین کو آپ میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ لوگ الرسال کے خلاف جو مضامین لکھ رہے ہیں اس کو آپ بازار کی سیاحت سے لکھ رہے ہیں۔ مگر الرسال خون کی سیاحت ہی کے ذریعہ لکھا جاتا ہے۔ اور جو چیز خون کی سیاحت سے لکھی جائے، اس کو بازار کی سیاحت ہی نہیں ملا سکتی۔

۲۸ فروری ۱۹۹۲

ایک دیوبندی عالم آزادی (۱۹۴۷ء) سے پہلے انگریزوں کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ انگریزوں کی کوئی چیز اچھی بھی ہوتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہاں۔ انگریزوں کے کباب اچھے ہوتے ہیں۔ (یعنی ان کو قتل کر کے ان کو اپنی تحریک انقلاب کی خوراک بنانا۔)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوا بادیاتی دور میں ہمارے علماء کے اندر کتنا غیر معتدل ذہن پیدا ہو گیا تھا۔ یہی بڑھی ہوئی بے اعتدالی تھی جس کی بنا پر وہ مسلمانوں کی مثبت پہچان سے قاصر رہے۔

۲۹ فروری ۱۹۹۲

جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ایک طالب علم نے بتایا کہ وہاں نو مسلموں کی تسلیم کا خصوصی انتظام ہے۔ ان کے لئے ایک طالعہ دارالالتساب ہے۔ اس وقت اس میں تقریباً چالیس نو مسلم رہتے ہیں جو زیادہ تر نوجوان ہیں۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد نے یہ بلاشبہ ایک نہایت مفید کام کیا ہے۔

یکم مارچ ۱۹۹۲

۲۹ فروری اور یکم مارچ کو میں ایک سینٹر کے تحت لکھنؤ میں تھا۔ اس سینٹر میں تقریباً سب کے سب جماعت اسلامی کے افراد تھے۔ کچھ رکن تھے اور کچھ ہمدرد اور متفق۔ میری

تقریر و دعوت کے موضوع پر ہوئی۔ سب سے زیادہ رد عمل میری تقریر کے بعد پیش آیا۔ مسٹر حسین الاسلام صاحب کے الفاظ میں، لوگ اس طرح بول رہے تھے جیسے کہ وہ خار کھا لے بیٹھے ہوں۔

میرا تجربہ ہے کہ جماعت اسلامی اور الاخوان المسلمون کے افراد ہر ایک کے باہ میں سنبیدہ رہتے ہیں۔ مگر میرے مقابلہ میں وہ فوراً مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ دوسروں سے انھیں کوئی خطرہ نہیں۔ مگر میری باتیں ان کو اپنی تردید نظر آتی ہیں۔

۲ مارچ ۱۹۹۲

حمید اللہ لون (پیدائش ۱۹۵۵)، ناظم دارالعلوم سو، السبیل، کھانڈی پورہ، کیشور (Pin 192232) سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ تین سال پہلے ایک روز وہ سریتگر کی سڑک پر چل رہے تھے۔ انھوں نے دیکھا کہ ایک مغربی نوجوان ایک دکان کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ انھوں نے انگریزی میں بات کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہئے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک بانسری کی ضرورت ہے۔ غالباً وہ میروڈک کا طالب علم تھا۔ وہ ایک ٹور گپنی کے ساتھ آیا تھا۔ اور میوول میں ٹھہرا ہوا تھا۔

حمید اللہ صاحب کو جب معلوم ہوا کہ وہ نوجوان بانسری کی تلاش میں ہے تو انھوں نے قیاس کی کہ یہ روحانی مزاج کا آدمی ہے۔ وہ اس سے قریب ہوئے اور کہا کہ میرے ساتھ چلئے۔ میں آپ کو بانسری سے اچھی چیز دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں آج نہیں چل سکتا۔ آپ فلاں تاریخ کو آئیے۔ حمید اللہ صاحب مقرر تاریخ اور وقت پر دوبارہ اس نوجوان سے ملے پھر اس کو اپنے درمیان لے گئے۔ وہاں وہ نوجوان تین دن رہا۔ حمید اللہ صاحب نے اس کو نیا کپڑا پہنا دیا اس کو عزت کے ساتھ رکھا۔ کچھ اہل مسلم سے اس کو ملایا۔ اس کو اسلامی کتابیں پڑھائیں۔ آخر کار وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا نام ہاف مین (Mathew P. Hoffman) تھا۔ مسلم نام کا د، وہ نیویارک سے تعلق رکھتا تھا۔

۳ مارچ ۱۹۹۲

ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ایرانی سپہ سالار رستم جب مسلمانوں کو دیکھتا

کہ وہ نماز کے لئے جمع ہو رہے ہیں تو کہنا کہ خلیفہ عمرؓ را کلیچہ کھا گیا۔ وہ کہتوں کو اداب سکھا رہا ہے
(کان رستم اذا ائقن المسلمین یجتمعون للصلاة یقول: اکل عمر کبدی یعلم
الکلاب الاحد اب) صفحہ ۱۵۲

اجتماعی آداب کی بے حد اہمیت ہے۔ پانچ وقت کی نماز باجماعت مکمل معنوں میں اجتماعی
آداب کی تربیت ہے۔ اگر فی الواقع مسلمانوں کے اندر یہ اجتماعی آداب آجائیں تو صرف یہی
مسجد کا عمل ان کو بے پرناہ بنا دینے کے لئے کافی ہوگا۔

۴ مارچ ۱۹۹۲

قریبی پارک میں صبح کے وقت ٹہلنے کے لئے گیا۔ ایک کپاسی میں خوش رنگ پھول کھلے
ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر اچانک زبان پر یہ الفاظ آ گئے: دنیا کے پھول جب اتنے خوب
صورت ہیں تو جنت کے پھول کتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔

۵ مارچ ۱۹۹۲

وگن کمانڈر یوسف خاں صاحب وشنو دیو سی کے مندر (جھوں) گئے تھے۔ انھوں
نے بہت یاد دہاں ہندو لوگ بے شمار پیسہ دیتے ہیں۔ مثلاً صرف ایک ہندو نے تیرہ لاکھ
روپیہ کا مندر ان دیو سی کی کو پیش کیا۔ ہر روز وہاں یا تریوں کی بھیڑ لگتی رہتی ہے۔ رواج
کے مطابق اکثر لوگ وہاں اپنے بال ٹھواتے ہیں۔ یہ کہنے ہوئے بال اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں
کہ مندر کے ذمہ دار ان کو اکپورٹ کرتے ہیں۔ ان کے ذریعہ مندر کو سالانہ تقریباً ایک
کرور روپیہ کی رقم حاصل ہوتی ہے۔

یہ برکتی مذہب کا کرشمہ ہے۔ جس طرح ہندوؤں میں اس مذہب کی دھوم ہے اسی
طرح وہ مسلمانوں میں بھی زور و شور کے ساتھ پایا جاتا ہے۔

۶ مارچ ۱۹۹۲

منز او شہماجن ایک نہایت سبھ دار خاتون ہیں۔ ان کے پاس ماروتی کار ہے۔ کار
ابھی حالت میں ہے۔ البتہ اس کا رنگ کسی وجہ سے ہلکا پڑ گیا ہے۔ ان کے بارہ سال کے بیٹے
نے کہا کہ گاڑی پر فٹ بال رینگ کر دالیجئے۔ خاتون نے اپنے بیٹے کی بات کو سختی کے ساتھ کاٹتے

ہوئے کہا: تم کو گاڑی کافی نہیں، تم کو رنگ بھی چاہئے۔ میری لڑکی فریدہ خانم مذکورہ خاتون سے ملنے کے لئے آج ان کے گھر گئی تھیں۔ واپس آکر انھوں نے یہ قصہ بتایا جو خود ان کے سامنے گزرا تھا۔ میں نے اس قصہ کو سننا تو میں نے کہا کہ اسی کا نام تربیت ہے۔ عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی نیا کتاب بچہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یا کوئی مضمون پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انھوں نے بچہ کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ مگر یہ تربیت نہیں۔ اصل تربیت یہ ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں بچہ کو عملی سبق دیا جائے۔ بچہ کی تربیت کی واحد تدبیر یہ ہے کہ گھر کو عملی تربیت گاہ بنا دیا جائے۔ زبانی اپدیش سے کبھی بچہ کی تربیت نہیں ہوتی۔ نیز یہ کہ تربیت وہ مفید ہے جو بچہ کی کنکری تصحیح کرے، جو بچہ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ معاملات میں مددگار کے لئے فائدہ مند کرنے کے قابل ہو جائے۔

۷ مارچ ۱۹۹۲

ریاض (مسعودی عرب) میں ایک سینار ہونے والا ہے۔ اس کے لئے دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ میں "اشرالعقیدۃ: فی تطبیق الشریعۃ" کے موضوع پر ایک مقالہ تیار کر رہا ہوں۔ اس موضوع پر سوچنے اور مطالعہ کرنے کے دوران کچھ نئے مضامین ذہن میں وارد ہوئے جو اس سے پہلے اس انداز میں میرے ذہن میں موجود نہ تھے۔ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے تمام مضامین اور کتابیں مخصوص حالات کے دوران تیار ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار ایسے حالات پیدا کئے جاتے ہیں جن میں تخلیقی افکار ذہن میں پیدا ہوں اور کوئی نیا مضمون یا نئی کتاب تیار ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے۔

۸ مارچ ۱۹۹۲

آج رمضان ۱۴۱۲ھ کا دوسرا روزہ ہے۔ رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میرے والد فرید الدین خان آئے ہیں۔ وہ آکر میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کے چہرہ کی طرف دیکھا۔ نہایت روشن چہرہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس طرح ان کا

استقبال کروں۔ چنانچہ انہما تعلق کے لئے میں ان کے پیروں پر گر پڑا۔ میں دیر تک ان کے پیروں پر اپنا سر رکھے رہا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا۔ کچھ نہیں معلوم کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔

۹ مارچ ۱۹۹۲

روزہ کے بارہ میں اپنے ذاتی تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے میں نے ایک صاحب سے کہا: اگر میں مذہبی آدمی نہ ہوتا تب بھی رمضان کے دنوں میں کھانا اور پیت میسرے لائینٹ مشکل ہوتا۔ کیوں کہ کھانے اور پینے کی چیزوں کا خالق میں نہیں ہوں بلکہ خدا ہے۔ اور ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کبہ رہا ہے کہ اس مہینہ میں لوگ کھانا اور پانی چھوڑ دیں۔ وہ رات کو کھائیں مگر دن کو نہ کھائیں۔ ایسی حالت میں مجھے شرم آتی کہ ان چیزوں کو کیسے کھاؤں جب کہ ان کا خالق اور مالک ان کو کھانے سے منع کر رہا ہے۔

۱۰ مارچ ۱۹۹۲

آج ٹائٹس آف انڈیا (۱۰ مارچ) کے صفحہ اول پر یہ خبر تھی کہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم مناحیم بگن کا تل ابیب میں انتقال ہو گیا:

Menachem Begin is dead

اس کے بعد اخبار کا آخری صفحہ اٹھا تو اس میں بگن کی منشی ہوئی تصویر تھی جس میں وہ (۱۹۷۸ء) میں کیپ ڈیوڈ اکارڈ کے وقت امریکی صدر جی کارٹر اور مصری صدر انول لساوات سے ہاتھ ملارہے ہیں۔ موت کی خبر کے فوراً بعد زندہ تصویر دیکھ کر اچانک ایسا محسوس ہوا گویا وہ زندگی کے بعد موت کے نظریہ کا ایک منظر ہو رہے۔ گویا آدمی اس دنیا میں مرکباً بعد دوسری دنیا میں جی اٹھا ہے۔

۱۱ مارچ ۱۹۹۲

سوڈان کے جنوبی حصہ میں عیسائیوں کی اکثریت ہے۔ یہ عیسائی منظم ہو کر آزاد عیسائی حکومت بنانے کی مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔ جنوبی سوڈان کے اس حصہ میں ۱۹۸۳ء سے سوڈان پریش

آرمی کے نام سے مسلح عیسائی گوریلے شمالی علاقہ کے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں اس علاقہ میں تیل کی تلاش کا کام رک گیا ہے۔ نیز اس جنگ کی وجہ سے اب تک حکومت سوڈان کو تقریباً چھ بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ سوڈان کے فوجی حکمران جنرل ہزیم نے ۱۹۸۹ میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد ہی یہ اعلان کیا تھا کہ جنوبی سوڈان کے کچی گویلا اگر ہتھیار رکھ دیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب تک وہ تین بار اس قسم کا اعلان کیچے ہیں۔ مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔

یہی کام مسلمان زیادہ بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں۔ جہاں کسی خطہ میں مسلمانوں کی اکثریت ہو وہاں وہ علیحدگی کی تحریک لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی تحریک محض تباہی کی تحریک ہے خواہ اس کو مسلمان چلائیں یا غیر مسلم۔

۱۲ مارچ ۱۹۹۲

صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسیر میں باب صلح الحندیبہ کے تحت البراء بن عازب کی روایت میں ہے کہ ”محمد رسول اللہ ﷺ کا لفظ نکلنے پر اہل مکہ نے اعتراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو۔ انھوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں مٹاؤں گا۔ اس کے بعد روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا (فتححاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید ۶)

روایت کے اس حصہ کو لے کر صحیح مسلم کے ایک شارح نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ آپ اگرچہ اسی تھے۔ مگر آپ نے معجزہ کے طور پر اس کو جانا اور اس کو مٹا دیا۔ حالانکہ اسی باب میں آگے دوسری روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب حضرت علی نے مٹانے سے انکار کیا تو آپ نے کہا کہ مجھ کو وہ جسگہ دکھاؤ۔ انھوں نے وہ جگہ آپ کو دکھائی پھر آپ نے اس کو مٹا دیا۔ (فقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رانی مکاتھا فآراء متکاتھا فمحامہا)

دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹانے کا واقعہ ایک مادہ واقعہ تھا مگر غیر منطقی مطالعہ کی بنا پر اس کو معجزہ بنا دیا گیا۔

۱۲ مارچ ۱۹۹۲

امام ابوحنیفہ کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف زید بن علی کے خروج کے حامی تھے۔ مگر یہ حمایت ان کی اصولی سے زیادہ جذباتی نظر آتی ہے۔ شیخ ابوہریرہ نے امام ابوحنیفہ کی بابت لکھا ہے کہ ان کے اندر شیعیت تھی۔ اس خروج کی بابت امام ابوحنیفہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: خروجہ یضاحی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر (زید بن علی کا خروج بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج کے مشابہ ہے) شیخ ابوہریرہ نے لکھا ہے کہ ابوحنیفہ نے زید بن علی کی فوج کی مالی سے مدد کی۔ مگر ان کو زید بن علی کے ساتھیوں پر بہت کم بھروسہ تھا۔ اور اسی لئے انہوں نے ان کے ساتھ تلوار اٹھانے سے مفرت کی (واما جندہ بالمال ولكنہ كان ضعيف الثقة في انصاره ولذا اقال في الاعداء عن حمل السيف معه۔ (ابوزہرق، ابوحنیفہ: حياته وعصره، دارالکتب المصری قاہرہ، صفحہ ۶۳)

۱۲ مارچ ۱۹۹۲

ایک عیسائی فادرنے کہا کہ عیسائیت میں محبت کی تعلیم ہے اور اسلام میں قتال کی تعلیم۔ میں نے کہا کہ بات یوں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی زندگی کی ضرورت ہیں۔ اور دونوں نہ ہوں میں دونوں باتوں کی تعلیم ہے۔ مگر آپ نے یہ کیا کہ مسیحیت سے آیت محبت لی اور اسلام سے آیت قتال لے لیا۔ آپ کا یہ تقابل غیر منطقی ہے۔ اگر میں ایک آدمی کہ مسیحیت سے آیت قتال (متی ۱۰: ۳۳-۳۵) لے لوں اور اسلام سے آیت محبت، تو تصویر بالکل مختلف نظر آئے گی۔ میرا تجربہ ہے کہ دنیا میں سب سے کم جو چیز نظر آتی ہے وہ وہ چیز ہے جس کو علمی اصطلاح میں منطقی طرز فکر اور اخلاقی اصطلاح میں منصفانہ طرز فکر کہا جاتا ہے

۱۵ مارچ ۱۹۹۲

ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ تصوف سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دوران میں تصوف کا وجود نہ تھا۔ وہ بعد کو پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی ذات لوگوں کی تربیت کا ذریعہ تھی۔ آپ کی وفات کے

بعد جب آپ کی ذات دنیسا میں نہ رہی تو بزرگوں نے "شیخ" کا طریقہ اختیار کیا۔
 میں نے کہا کہ اس طرح دین میں ایک نئے ادوارہ کا اضافہ یقینی طور پر ایک انحراف تھا۔ کیوں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیز
 چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تم جب تک اس کو پھڑے رہو گے،
 گمراہ نہ ہو گے۔ اس کے مطابق بزرگوں کو کہنا چاہئے تھا کہ رسول کے بعد اب قرآن و سنت
 ہمارے لئے ذریعہ ہدایت ہے۔ اس کو خوب پڑھو، اس میں تدبیر کرو۔ اس میں پوری طرح
 مشغول ہو جاؤ۔ اس سے تم کو دینی خدا ملتی رہے گی۔ اس کے بجائے بزرگوں نے خود ساختہ طریقہ
 رسول اللہ کا ایک اور بدل ایجاد کیا اور اس کو امت کے درمیان رائج کر دیا۔ حالانکہ انہیں
 اس کا کوئی حق نہ تھا۔

۱۶ مارچ ۱۹۹۲

ایک صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے انگریزی لٹریچر سے ایم اے کیا۔
 اس کے بعد انہوں نے ہندی زبان پڑھی۔ ان کو دونوں زبانوں پر اچھی قدرت حاصل
 ہے۔ وہ اقبال کے مداحوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے
 Reconstruction of Religious Thought in Islam کا ہندی زبان میں مکمل ترجمہ کیا ہے۔
 اس کام میں انہوں نے کئی سال صرف کئے ہیں۔

میں نے پوچھا کہ اقبال کی اس کتاب کا خلاصہ کیا ہے۔ مگر وہ اس کا کوئی خلاصہ نہ بتا سکے۔
 اصل یہ ہے کہ زبان دانی الگ چیز ہے اور فہم اس سے الگ چیز۔ موجودہ زمانہ میں زبان داں تو
 بے شمار ہیں مگر صاحب فہم مشکل ہی سے کوئی ملتا ہے۔

۱۷ مارچ ۱۹۹۲

ایک صاحب انگریزی سے اردو میں ترجمہ کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مضمون کا
 ترجمہ کیا۔ اس میں ایک جگہ cutting corners لکھا ہوا تھا۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا: کونا
 کاٹنا۔ حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب کفایت شعار ہے۔ اس سے مراد ملامت
 کفایت شعار نہیں ہے بلکہ کسی بھی نوعیت کی کفایت شعار ہے مثلاً to cut a corner کا

مطلب ہے مختصر راستہ اختیار کرنا۔

یہ نظا ہر ایک مضحکہ خیز غلطی ہے۔ مگر اس سے بہت زیادہ مضحکہ خیز غلطی وہ ہے جو قرآن و سنت کے سمجھنے میں کی جاتی ہے۔ لوگ ایک آیت یا ایک حدیث کا اس طرح ایک غلط مطلب لے لیتے ہیں اور اس کو ریس کے درمیان ہر جگہ پھیلا دیتے ہیں۔ پہلی غلطی اگر صرف غلطی ہے تو دوسری غلطی تب کہ غلطی۔

۱۸ مارچ ۱۹۹۲

مجھے کبھی بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ آخرت کا سب سے بڑا عذاب غالباً حسرت کا عذاب ہو گا۔ آدمی کو موجودہ عمر جب ختم ہو جائے گی اور وہ آخرت کی اگلی دنیا میں ابدی زندگی گزارنے کے لئے پہنچ جائے گا تو اس کو موجودہ دنیا کے کھولے ہوئے لمحات ایک ایک کر کے یاد آئیں گے۔

وہ سوچے گا کہ دنیا میں کیسے کیسے مواقع مجھے ملے تھے جب کہ ایک عمل کر کے میں خدا کی رضا جیسی قیمتی نعمت کو پاسکتا تھا۔ جب میں ایک ایمانی تعلق سے کو پورا کر کے جنت جیسا باری راحت کو حاصل کرسکتا تھا۔ جب میں حق پرستانہ طریقہ اختیار کر کے آخرت کی واحد و منفرد فضاؤں میں عورت کے مقام کا مستحق ہو سکتا تھا۔ مگر ان تمام مواقع کو میں نے کھو دیا۔ تاکہ دلی کی ہر مسرت ناقابل بیان ذلت اور خشم بن کر اس کے اوپر چھا جائے گی اور کبھی اس سے جہان نہ ہوگی۔

۱۹ مارچ ۱۹۹۲

ہمارے یہاں پورے گھر میں دھلے جاتے ہیں۔ آج میرا کپڑا دھل کر آیا تو وہ مجھ کو معمول سے زیادہ صاف نظر آیا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے ایک ملازم کپڑے دھو یا کرتا تھا وہ اپنے وطن چلا گیا۔ آج گھر کے لوگوں نے کپڑا دھویا ہے۔ گھر کا آدمی زیادہ تو جبر سے کام کرتا ہے اس لئے آج کا کپڑا زیادہ صاف تھا۔

اس واقعہ کے بعد میری سوچ انسانی دماغ کی طرف چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ آج کا کپڑا میری نظروں کے سامنے تھا۔ جب کہ ملازم کے دھلے ہوئے کپڑے صرف بطور تصدیق ذہن میں تھے گویا ایک موجود تھا اور دوسرا غیر موجود۔ مگر دماغ نے دونوں کو ملا کر دیکھ لیا۔ دماغ نے

یہاں تصویر عینی اور تصویر ذہنی کے درمیان مقابلہ کیا۔ بظاہر یہ سادہ سامعہ واقعہ ہے۔ مگر یہ ایک بے حد پیچیدہ واقعہ ہے۔ اس قسم کے ایک تقابل کے لئے داغ میں کیا کیا انتظامات ہوں گے ان کو یہاں کرنا ممکن نہیں۔

۲۰ مارچ ۱۹۹۲

ڈاکٹر کلیم صدیقی نے برطانوی مسلمانوں کی ایک مشاورتی مجلس بنائی ہے اور اس کا نام مسلم پارلیمنٹ رکھا ہے۔ اس کی توجیہ بہہ کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ یہ نام ہم نے اس لئے رکھا ہے تاکہ یہاں مسلمانوں کے لئے ہائی پروفائل پولیٹیکل پریزنس (high-profile political presence) کا اظہار ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی کوششوں کے بے نتیجہ ہوجانے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ وہ عملاً لوہر و فاصل کے مقام پر ہیں۔ مگر وہ ہائی پروفائل کے مقام سے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اس غیر فطری طریقے نے ان کی کوششوں کو بے نتیجہ بنا دیا ہے۔

۲۱ مارچ ۱۹۹۲

قدیم مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف دو تھے — ابو جہل اور ابو لہب۔ قرآن میں ابو جہل کا تذکرہ نام کے ساتھ نہیں۔ مگر ابو لہب کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ (سورہ نبہ ۱۱۱) اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ابو جہل کا کیس سرکشی کا کیس تھا اور ابو لہب کا کیس کینہ پن کا کیس۔ اور سرکشی کے مقابلہ میں کینہ پن (دنا لمت) زیادہ بڑا جرم ہے۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں آپ کی مخالفت کا آغاز ابو لہب نے کیا۔ آپ جہاں بھی دعوت کے لئے جاتے، ابو لہب بھی وہاں پہنچ کر ذلیل انداز میں آپ کی مخالفت کرتا۔ وہ لوگوں سے آپ کے بارہ میں کہتا کہ یہ کذاب ہے، اس کی بات نہ سناؤ۔ صفا کے خطاب کے بعد اس نے کہا: تباً لک سائر الیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک معزز اور متمتع شخص تھے۔ عام لوگوں کو آپ کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا۔ اس بنا پر اس کے لئے آپ کے خلاف بولنا آسان تھا۔ قریشی ہونے کی ہمت پر اس کو

آپ کے خلاف بولنے میں وہ تکلف نہیں ہو سکتا تھا جو دوسروں کو تھا۔ ابوہب کی مخالفت کے بعد دوسروں کو جرأت ہوئی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے دوسرے لوگ بھی آپ کی مخالفت کے لئے جہری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت ابوہب نے پیدا کی۔ آپ کے خلاف عملی ایذا رسانی کی جرأت لوگوں کو ابوہب کی وفات کے بعد ہوئی جبکہ آپ کوئی سرپرست نہ رہا۔ ابوہب کے بعد خاندان کا رئیس ابوہب کو بت دیا گیا مگر اس نے آپ کی حمایت سے انکار کر دیا۔

۲۲ مارچ ۱۹۹۲

ایک قدیم عربی مثل ہے کہ بہادر آدمی بقاء کے مقابلہ میں خوش نامی کو ترجیح دیتا ہے اور بزدل آدمی خوش نامی کے مقابلہ میں بقاء کو پسند کرتا ہے (الشجاع یختار البقاء علی حسن الذکر)۔ یہ تقسیم ایک جاہلانہ تقسیم ہے۔ اصل اہمیت نہ ذاتی بقاء بلکہ ہے اور نہ ذاتی خوش نامی بلکہ اصل اہمیت مقصد کی ہے۔ مقصد کی تکمیل کے لئے اگر زندہ رہنے کی ضرورت ہو تو آدمی کو ہلاکت سے بچ کر زندہ رہنا چاہئے۔ اور اگر مقصد قربانی کا تھا تو ضرورتاً خود کو چاہئے کہ قربانی دے کر اپنے مقصد کو حاصل کرے۔

۲۳ مارچ ۱۹۹۲

ایک انسان جو اپنی فطرت پرور الم ہو، اس کے لئے سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے کہ اس کو حقانیت کی دنیا میں سانس لینے کا موقع ملے۔ موجودہ دنیا میں قول زور اور عمل نعرہ کا طوفان برپا ہے۔ آخرت کی دنیا میں قول صدق اور عمل صدق کا ماحول ہوگا۔ اور بلاشبہ قول صدق اور عمل صدق کے ماحول میں جینے سے زیادہ لذت اور کوئی چیز ایک سچے انسان کے لئے نہیں۔

۲۳ مارچ ۱۹۹۲

ایک صاحب نے کہا: ”آپ نے اقبال کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ آپ اقبال پر بکچڑا اچھالتے رہتے ہیں۔ آپ اقبال کی شکیں ہم چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ سب و تم کی زبان بول رہے ہیں۔ آپ اپنے دعوے کے ثبوت کے لئے اس بارے کوئی مثال دیجئے۔“

اور اس مثال کا تجزیہ کر کے بتائیے۔ مگر وہ کوئی مثال نہ دے سکے۔
میرا احساس ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں میں حقیقی علمی تنقید کا کوئی وجود نہیں۔
وہ عیب جوئی اور الزام تراشی کو تنقید سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تنقید نام ہے تجزیہ کا۔

میرا احساس ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں میں حقیقی علمی تنقید کا کوئی وجود نہیں۔ وہ عیب جوئی اور الزام تراشی کو تنقید سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تنقید نام ہے تجزیہ کا۔

وہ عیب جوئی اور الزام تراشی کو تنقید سمجھتے ہیں۔ حالاں کہ تنقید نام ہے تجزیہ کا۔

1992 年 6 月

انسان کی اعلیٰ صلاحیتوں اور دنیا کے غیر معمولی مواقع پر سوچتے ہوئے میری زبان پر یہ الفاظ اُٹھ گئے۔ انسان امکاناتِ خداوندی کا قیافہ ہے اور دنیا امکاناتِ جنت کا قیافہ۔ انسان کی صورت میں خدا کے وجود کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اور دنیا کی صورت میں جنت کی موجودگی کو سمجھا جاسکتا ہے۔

یہ الفاظ آگئے۔۔۔۔۔ انسان امکانِ خداوندی کا قارف ہے اور دنیا امکانِ نبوتِ جنت کا قارف۔ انسان کی صورت میں خدا کے وجود کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اور دنیا کی صورت میں جنت کی موجودگی کو سمجھا جاسکتا ہے۔

جنت کا تعارف۔ انسان کی صورت میں خدا کے وجود کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اور دنیا کی صورت میں جنت کی موجودگی کو سمجھا جاسکتا ہے۔

جنت کی موجودگی کو سمجھا جاسکتا ہے۔

۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶

جمعہ کے دن ہر چھ مسجدوں میں بیٹھ ہوتی ہے۔ امریکہ کی مسجدوں میں میں نے دیکھا کہ وہاں نمازی آتے ہیں تو آتے ہی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو ہر ایک اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور فوراً ہی صفیں قائم ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس ہندوستان میں یہ حال ہے کہ لوگ منتشر طور پر ادھر ادھر بیٹھتے ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کے ساتھ ”آگے آجائیے، آگے آجائیے“ کا شور مچاتا ہے۔ تب تک یہ شور جاری رہتا ہے۔ کافی دیر بعد صف بندی ہوتی ہے۔

نمازی آتے ہیں تو آتے ہی صف میں بیٹھ جاتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو ہر ایک اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور فوراً ہی صفیں قائم ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس ہندوستان میں یہ حال ہے کہ لوگ منتشر طور پر ادھر ادھر بیٹھتے ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو آفاقت کے ساتھ ”اگے آجائیے، اگے آجائیے“ کا شور مچاتا ہے۔ پیچھے ہونے تک یہ شور جاری رہتا ہے۔ کافی دیر بعد صف بندی ہوتی ہے۔

جگر کھڑا ہو جاتا ہے اور فوراً ہی صفیں قائم ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس ہندوستان میں یہ حال ہے کہ لوگ منتشر طور پر ادھر ادھر بیٹھتے ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کے ساتھ ”اگے آجائیے، اگے آجائیے“ کا شور مچاتا ہے۔ بحیر ہونے تک یہ شور جاری رہتا ہے۔ کافی درپردہ صف بندی ہوتی ہے۔

یہ حال ہے کہ لوگ منتشر طور پر ادھر اُدھر بیٹھے ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کے ساتھ ”اگے اگے اگے“ کا شور مچاتا ہے۔ بیکمیر ہونے لگا یہ شور جاری رہتا ہے۔ کافی درمید نصف بندی ہوتی ہے۔

کے ساتھ ”آگے آجائیے، آگے آجائیے“ کا شور مچتا ہے۔ تبخیر ہونے تک یہ شور جاری رہتا ہے۔
 کافی دیر بعد صف بندی ہوتی ہے۔

کافی دیر بعد صف بندی ہوتی ہے۔

اس کا وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے غازی ۹۹ فیصد اعلیٰ تسلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ اور ہندوستان کے غازی ۹۹ فیصد معمولی تسلیم یافتہ۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کو صحیح طور پر زندہ کرنے کے لئے امت کے شعور کو بھی اونچا اٹھانا پڑے گا۔ امت اگر کٹر شعور کا تسلیم کرے تو اس کے درمیان جو دین زندہ ہوگا وہ بھی کٹر مسلط کا دین ہوگا۔

کے نمازی ۹۹ فیصد معمولی تسلیم یافتہ۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کو صحیح طور پر نہ کرنے کے لئے امت کے شعور کو بھی اونچا اٹھانا پڑے گا۔ امت اگر کٹر شعور کا سطح پر ہو تو اس کے درمیان جو دین زندہ ہوگا وہ بھی کٹر سطح کا دین ہوگا۔

صبح طہر پر زندہ کرنے کے لئے امت کے شعور کو بھی اوجھل اٹھانا پڑے گا۔ امت اگر کٹر شعور کا سطح پر آوے تو اس کے درمیان جو دین زندہ ہوگا وہ بھی کٹر سطح کا دین ہوگا۔

کی سطح پر ہو تو اس کے درمیان جو دین زندہ ہوگا وہ بھی کمتر سطح کا دین ہوگا۔

۱۹۹۲ ع ۶۷۲۷

ایک خوبصورت پھول کو دیکھ کر میرے اندر عجیب، ہمزاز کی کیفیت پیدا ہوئی۔
میں نے کہا : شاید یہ خوبصورت پھول اس لئے بنائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر آدمی یہ
سوچے کہ جب امیر فطرت دنیا اتنی حسین ہے تو یہ فطرت دنیا کتنی زیادہ حسین ہوگی۔

میں نے کہا: شاید یہ خوبصورت پہول اس لئے بنائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر آدمی یہ سوچے کہ جب امیر فلک دنیا اتنی حسین ہے تو پھر فلک دنیا کتنی زیادہ حسین ہوگی۔

سوچے کہ جب امیر فلک دنیا اتنی حسین ہے تو یہ فلک دنیا کتنی زیادہ حسین ہوگی۔

۲۸ مارچ ۱۹۹۲

انریکو ایمانوئلی کا قول ہے کہ کچھ لکھنے والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ عوام میں جانے جائیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں میں جانے جائیں اور کچھ لکھنے والے وہ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو جانیں :

Some writers try to be known to the public, others try to be known to their colleagues and yet others try to be known to themselves. (Enrico Emanuelli)

اس قول کا آخری حصہ میرے حسب حال ہے۔ غالباً ۱۹۶۰ میں جب کہ میں راپور میں تھا۔ مولانا جلال الدین انصاری سے میں نے کہا تھا کہ میں کسی دوسرے کے لئے نہیں لکھتا، میں اپنے آپ کے لئے لکھتا ہوں۔ میں خود اپنی تحریروں کا غلط فہمی ہوں جب میں اپنے کسی خیال کو لکھتا ہوں تو اس کے بعد مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو پڑھیں گے یا نہیں۔ اپنے خیال کو کاغذ پر منتقل کر لینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام ہو گیا۔

۲۹ مارچ ۱۹۹۲

پروفیسر عرفان حبیب (علی گڑھ) مشہور سیکولر مورخ ہیں۔ ان کا ایک بیان اخباری قومی آواز (۲۹ مارچ) میں چھپا ہے۔ انھوں نے کہا کہ :

”اگر اجمود حیا میں مندرجہ اکبر سجد تمیر کرائی گئی ہوتی تو اس کا ذکر شری رام چرت نامس میں مندرج ہوتا۔ شری رام چرت نامس بابر کے ہندوستان آنے کے بعد لکھی گئی ہے۔ اگر اس معاملہ میں ذرا بھی سچائی ہوتی تو تہلیس داس اپنے اس گرنٹھ میں اس کا لازمی ذکر کرتے۔ چنانچہ انڈیا کے محکمہ آثار و تہذیب کے بھی متنازعہ جگہ کے بارے میں مندرجہ ہونے کا تذکرہ نہیں کیا ہے“

۳۰ مارچ ۱۹۹۲

ہمیشہ سے میری یہ کیفیت ہے کہ رمضان کے آخری روز سے میرے لئے بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ آج رمضان کے مہینہ کی ۲۴ تاریخ ہے۔ آج کا روزہ میرے اوپر بہت سخت گزرا۔ اس تجربہ کے بعد مجھے خیال آیا کہ شاید ماہ رمضان کے روزے اس لئے فرض کئے گئے ہیں تاکہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ کھانے اور پینے سے وقتی عروجی نے میرے حال کیا ہے،

آخرت میں اگر کھلنے پھٹنے سے ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا جائے تو میرا کیا حال ہوگا۔ شاید روزہ کا تجربہ انا بہت پیدا کرنے کے لئے کرایا جاتا ہے۔ یعنی آدمی دنیا کی نعمتی کو دیکھ کر آخرت کی سختی کو یاد کرے وہ یوم الحساب سے ڈر کر اس سے بچنے کے لئے فکرمند ہو جائے۔

۳۱ مارچ ۱۹۹۲

اس دنیا میں وہ تمام لذتیں موجود ہیں جن کے بارہ میں یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ جنت میں موجود ہوں گی۔ مگر آج کی دنیا میں یہ لذتیں امپرکٹ حالت میں ہیں۔ یہی لذتیں پرفکٹ صورت میں جنت میں اہل جنت کو دے دی جائیں گی۔

یہ صرف بے دلیل عقیدہ نہیں بلکہ عین عقلی مسئلہ ہے۔ کیوں کہ جہاں امپرکٹ ممکن ہو وہاں پرفکٹ بھی ضرور ممکن ہوگا۔ امپرکٹ کی موجودگی پرفکٹ کے امکان کی موجودگی کا ثبوت ہے۔

یکم اپریل ۱۹۹۲

ایک صاحب نے پرجوش تقریر کی اور مسلح جدوجہد کے ذریعہ ساری دنیا میں اسلام قائم کرنے کو امت مسلمہ کا نصب العین بتایا۔ میں نے کہا کہ آپ جنگ کے ذریعہ دنیا کو زیر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ۱۹۹۱ کے آخر میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس وقت سوویت یونین کے پاس تیس ہزار ایٹمی ہتھیار تھے۔ ان میں سے ۱۲ ہزار دو سو مارا ایٹمی میزائل تھے۔ اور ۱۸ ہزار زبردستی فاصلہ کے میزائل۔ یہ تمام کے تمام سوویت یونین کے مختلف مقامات پر بالکل تیار حالت میں نصب تھے۔ گورباچوف کو صرف ۱۵ منٹ کا تھا۔ اور امریکہ اور مغربی یورپ پر ایٹمی ہتھیاروں کی بارش ہونے لگتی۔ مگر اس نے ٹیلیک باکس، خاموشی سے یلیٹن کے حوالے کر دیا اور ۱۵ منٹ دہانے کی جرأت نہیں کی۔ دوسری طرف آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں اور آپ ساری دنیا سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔

انھوں نے کہا کہ سوویت یونین اقتصادی اعتبار سے بد حال ہو چکا تھا۔ اس لئے وہ اپنے ہتھیاروں کو استعمال نہ کر سکا۔ میں نے کہا کہ جنگ کا ٹین دہانے کے لئے معاشی خوش حالی کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے دو دواول میں جو غزوات پیش آئے وہ سب معاشی جنگی کے حالات میں پیش آئے۔

۱۲ اپریل ۱۹۹۲

دنیا میں حسن بھی ہے اور لذت بھی۔ مگر یہ حسن اور لذت دراصل جنت کی ایک ابتدائی جھلک تھی جو موجودہ دنیا میں صرف اس لئے رکھی گئی تھی کہ آدمی یہ جان سکے کہ اگر اس نے خدا پرستی کی زندگی اختیار کی تو موت کے بعد کسی پر کیف تیبام گاہ اس کو ملے گی۔ مگر انسانی دنیا کی چیزوں میں محو ہو کر رہ گیا۔ دنیا کی جنت کو چھوڑنا تھا، اس کے بعد آخرت کی جنت کو پانا تھا۔ مگر انسانی چھوڑنے والی چیز کو نہیں چھوڑا۔ اس لئے وہ پانے والی چیز کو بھی دیا سکا۔

۳ اپریل ۱۹۹۲

میں مذہبی لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے سبکی نظر آتے ہیں۔ غیر مذہبی لوگوں کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے سرکش نظر آتے ہیں۔ ظاہر کے اعتبار سے ایک مذہبی اور دوسرا غیر مذہبی۔ لیکن اندر کے اعتبار سے شاید دونوں یکساں ہیں۔ کیوں کہ سرکش اور سطحیت میں کوئی کوئی فرق نہیں۔

۳ اپریل ۱۹۹۲

میں جب اپنی پچھلی تحریروں کو دیکھتا ہوں اور اس کا مقابلہ موجودہ تحریروں سے کرتا ہوں تو مجھے دونوں میں ایک فرق نظر آتا ہے۔ میری پچھلی تحریروں میں روانی زیادہ تھی، اور موجودہ تحریروں میں روانی ممتا کا کم ہے۔ اس فرق کا سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلے دور میں میرے اوپر ادبی انداز کا غلبہ تھا۔ اور بعد کے دور میں منطقی انداز غالب آگیا۔ جب منطقیت کم تھی تو روانی زیادہ تھی، اور جب منطقیت بڑھی تو روانی کم ہو گئی۔

۱۵ اپریل ۱۹۹۲

کل رمضان کا ہبہ ختم ہو گیا۔ آج عید الفطر کا دن تھا۔ میں نے عرب سرائے کی مسجد میں عید کی نماز پڑھی۔ جب میں چل کر مسجد کے دروازہ پر پہنچا تو دل بھر آیا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا کہ خدا یا، اپنی کمزوری کی بہت پر میرے اندر روزہ رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ مگر مجھے اس سے بغیر آئی کہ جس خدا نے رزق دیا ہے، جب وہ کھانے سے منع کر رہا ہے تو میں کس طرح اسے کھاؤں۔ جلد ہی وہ وقت آئے والے ہے جب میں آپ کے پاس حاضر کیا جاؤں گا۔ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ عاجز بندہ ہوں۔ کاش آپ یہ کہہ دیں کہ

جس بندہ کو میں نے اتنا زیادہ عاجز پیدا کیا۔ اب مجھے غیرت آتی ہے کہ میں اس کو چہرہ نہ لگاؤں۔ فرشتوں، اس کو جنت میں لے جاؤ، کیوں کہ میں نے اسے بخش دیا۔

۶ اپریل ۱۹۹۲

ایک صاحب نے کہا کہ قرآن کے مطابق مسلمان خیر امت ہیں۔ وہ تمام امتوں سے افضل ہیں۔ میں نے کہا کہ قرآن کی آیت کی یہ تفسیر صحیح نہیں۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں: مکنتم خیر امتہ اخبرجت للناس (آل عمران ۱۱۰)، تم اس نے کہا کہ جملہ کی تقدیر اس طرح ہے کہ تم لوگوں کے واسطے بہتر امت ہو (قال الغاس، والتقدیر علیٰ هذا اکنتم للناس خیر امتہ) ایمان و احکام القرآن ۱۴۱/۳

گویا یہ لفظ کسی انسانی مجموعہ کا لقب نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس کی اس صفت کا بیان ہے کہ وہ لوگوں کے لئے خیر کا باعث ہوتی ہے۔ اس سے اپنے آپ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ "خیر امت" کا اطلاق اس پر اس وقت ہوگا جب کہ وہ لوگوں کے لئے خیر کا سبب بنے۔ اگر وہ لوگوں کے لئے خیر کا سبب نہ بنے تو اس کے بعد وہ اس کا مصداق بھی نہ رہے گا۔

صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ پورے معنی میں لوگوں کے لئے خیر ہیں۔ اس لئے وہ اللہ کی نظر میں خیر امت قرار پائے۔ بعد کے لوگ اس کا مصداق اس وقت ٹھہریں گے جب کہ وہ صحابہ کی مانند عمل کریں۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا: من فعل فعلہم کان مشلہم (۱۴۰/۳)

۷ اپریل ۱۹۹۲

"خدا موجود ہے۔ یہ جملہ جتنا حیرت ناک ہے۔ اتنا ہی یہ جملہ بھی حیرت ناک ہے کہ" میں موجود ہوں۔ اپنی موجودگی کو آدمی روزِ ازل سے دیکھتا ہے اس لیے وہ اس کو بدیہی چیز سمجھ لیتا ہے۔ مگر وہ خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ اس لئے وہ اس کو بدیہی نہیں سمجھتا۔ آدمی اگر اس راز کو جان لے تو خدا پر یقین کرنا اس کے لئے ایسا ہی بن جائے جیسے اپنے آپ پر یقین کرنا۔

۸ اپریل ۱۹۹۲

گجرات کے دو مسلمان آئے۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ آپ ہندوؤں سے

حسن اخلاق کا طریقہ اختیار کرنے کے لئے کہتے ہیں۔ حالانکہ ہندو ہمارے خلاف سازشیں میں مصروف ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ اگر تم ممبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کی سازشیں تم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچائیں گی (و ان تصبروا و انتھروا لا یضرکم کیدھم شیئاً) قرآن کی اس آیت کی روشنی میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اصل مسئلہ سازش کی موجودگی نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ ممبر اور تقویٰ کی غیر موجودگی ہے

۹ اپریل ۱۹۹۲

مسجد میں ایک اہل حدیث بزرگ تھے۔ نماز کے لئے کھڑا ہوا تو وہ صف میں میرے پاس تھے۔ جب معمول میرے دونوں پاؤں قریب قریب تھے۔ انھوں نے اپنا پاؤں پھیلانا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں سے ملا دیا۔ ہر بار وہ قیام میں ایسا ہی کرتے رہے۔ نماز کے بعد انھوں نے کسی قدر تلخ لہجہ میں کہا کہ آپ لوگوں کی نماز درست نہیں ہوتی۔ حدیث میں قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونے کا حکم ہے اور آپ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں قدم سے قدم ملانا ایک علاقائی حکم ہے۔ اصل مقصد تو دل سے دل ملانا ہے۔ آپ نے قدم سے قدم ملانے کا مسئلہ تو جاننا مگر دل سے دل ملانے کا مسئلہ آپ نہ جان سکتے۔

۱۰ اپریل ۱۹۹۲

انگریز فوسلم سلطان محمد بٹ سے ایک بار میں نے کہا کہ تلم میری محبوب چیز ہے مگر آج تک میری پسند کے مطابق کوئی تلم مجھے نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن لندن گئے تو واپسی میں وہ میرے لئے ایک تلم لائے۔ اس کو دیتے ہوئے انھوں نے مجھ سے کہا: کافی تلاش کے بعد میں نے یہ تلم آپ کے لئے حاصل کیا ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ کیوں کہ آپ پرفیکشنٹ (perfectionist) ہیں۔ اور اس دنیا میں کسی بزنکٹ چیز کا ملنا ممکن نہیں۔

میرا حال بڑا عجیب ہے۔ ایک طرف میرا ذوق انتہائی حد تک نازک اور لطیف ہے۔ اور اس ہنس پر دنیا کی کسی بھی چیز سے میں محفوظ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف علی اعتبار سے اپنے کو دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو میں آخری حد تک ناقص پاتا ہوں۔ اس دو طرفہ احساس کے

تحت میری زبان سے نکلا۔۔۔۔۔ آہ وہ ان جو دنیا کے حسن سے اس لئے enjoy نہ کر سکا کہ وہ اچر ٹکٹ تھا اور آخرت کے حسن سے وہ اس لئے محروم رہے گا کہ وہ خود امپر فکٹ ٹکٹ ہر اگر اس سے دور کر دیا جائے گا۔

۱۱ اپریل ۱۹۹۲

مارچ ۱۹۹۲ میں کرنل بشیر حسین زیدی کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس سے پہلے ایسوسی ایٹڈ جنرل سیٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین تھے۔ اردو روزنامہ قومی آواز کا تعلق اسی ادارہ سے ہے۔ قومی آواز کے ایڈیٹر عشرت علی صدیقی کا ایک مضمون زیدی صاحب کی یاد میں قومی آواز (۲۲ اپریل ۱۹۹۲) میں چمپا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں۔

(کانعوس حکومت کے خاتمہ کے بعد جب قومی آواز کی اشاعت عارضی طور پر بند ہو گئی تھی) اسی زمانہ میں زیدی صاحب نے مجھے لکھا کہ مولانا علی میاں نے ایک گفتگو کے دوران ان سے اخبار بند ہو جانے کا شکوکہ کیا اور کہا کہ انھوں نے، یعنی مولانا علی میاں نے، اخبار پڑھنا اس وقت تک کے لئے بند کر دیا ہے جب تک قومی آواز کی اشاعت پھر شروع نہ ہو جائے۔

یہی معاملہ عام طور پر ہمارے طلباء کا ہے۔ عالمی خبروں کو جاننے کے لئے ان کا سارا انحصار اردو اخباروں پر ہوتا ہے۔ اور اردو اخبارات کے متعلق میری رائے ہے کہ وہ اتنے ناقص ہوتے ہیں کہ صرف اردو اخبارات کو پڑھنے والا آدمی بھی صحیح طور پر خبروں کی دنیا سے واقف نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت میں ان طلباء کا سیاسی اور اجتماعی معاملات میں داخل ہونا صرف ایک غیر معیہ فعل ہے

۱۲ اپریل ۱۹۹۲

صبح بخاری کی شریعت الباری، مقدمہ سمیت، چودہ جلدوں میں ہے۔ کہا جاتا ہے شیخ احمد ریش مولانا انور شاہ شیرانی نے فتح الہامی کو تیرہ بار حروف پڑھا تھا۔

مگر حدیث کے فہم کے لئے یہ کافی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص فتح الہامی کو ۱۱۳ بار پڑھ ڈالے تب بھی یہ ضروری نہیں کہ حدیث کو سمجھنے میں اسے بصیرت کا درجہ حاصل ہو جائے۔ مگر ان یا حدیث کو سمجھنے کے لئے اصل اہمیت توفیق خداوندی کی ہے۔ اور توفیق خداوندی اس شخص کو ملتی

ہے جو مکمل طور پر خالی الذہن ہو کر قرآن و حدیث کو پڑھے۔ موجودہ علماء کا حال یہ ہے کہ کوئی حنفی مسلک کا ذہن لے کر قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے اور کوئی غیر حنفی مسلک کا ذہن لے کر۔ اہل اس قسم کا متاثر ذہن قرآن و حدیث کو سمجھنے میں رکاوٹ ہے۔ ذکر ان کو سمجھنے میں مددگار۔ مزید یہ کہ خود فتح الباری، اپنی تمام تراجم کے باوجود، حدیث کی تفسیر میں زیادہ تر فتنی پہلوؤں کے اعتبار سے کرتی ہے۔ ایسی حالت میں اس کا مطالعہ، بجائے خود فہم حدیث کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔

۱۳ اپریل ۱۹۹۲

ایک عالمی جائزہ (ہندستان ٹائٹلس ۱۳ اپریل) کے مطابق، اس وقت زیر ترقی ممالک میں دنیا کی آبادی کا ۵۷ فیصد حصہ آباد ہے۔ مگر ان کو دنیا کی آمدنی کا صرف ۱۳ فیصد حصہ ملتا ہے:

today, the developing world has 75 percent of the world population and 14 percent of the world income.

اس فرق کو ایشیائی اور افریقی ممبرین مغرب کی 'سازش' کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ مگر میں اس کو قانون قدرت کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ سازش بھی، اگر بالفرض اس کو مان لیا جائے تو ذہن مغربی قوموں کی صلاحیت کے خاندان میں جاتی ہے۔ کسی سازش کی کامیابی کے لئے دو چیزیں لازمی طور پر ضروری ہیں۔ سازش کرنے والے کی کامیاب منصوبہ بندی، اور سازش سے متاثر ہونے والے کا اس کے توڑ میں ناکام ثابت ہونا۔

۱۳ اپریل ۱۹۹۲

الطاف حسین حالی (۱۹۱۳ء۔ ۱۸۳۷ء) نے اپنی مسدس میں کہا تھا: حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں ترقی کی راہیں سدا سرکھلی ہیں۔ یہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا۔ لوگوں کے اندر سیاسی جوش پھیلا ہوا تھا۔ چنانچہ حالی کی اس بات کا مذاق اڑایا گیا۔ اقبال (۱۹۳۸ء۔ ۱۸۷۵ء) نے کہا: تاکو جو ہے ہند میں سجدہ کی اجازت ناداتاں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

۱۵ اپریل ۱۹۹۲

مولانا سید حسین احمد مدنی (۱۹۵۷-۱۸۷۹) اور ان کے استاد مولانا محمود حسن صاحب دہلی رومال تحریک کے تحت مدینہ میں تھے۔ انگریز اس منصوبہ سے باخبر ہو گئے۔ ان کی ہدایت پر شریف مکہ نے ان دونوں کو گرفتار کر کے دسمبر ۱۹۱۶ میں مصر بھیج دیا۔ وہاں ان پر مقدمہ چلا گیا۔ اس کے بعد دونوں کو ۲۱ فروری ۱۹۱۷ کو مالٹا پہنچا کر وہاں ایک تین تہائی قلعہ کے اندر قید کر دیا گیا۔ یہاں تین ہزار قیدی پہلے سے موجود تھے۔ یہ لوگ ۱۲ مارچ ۱۹۲۰ تک مالٹا میں رہے۔ اس کے بعد بحری جہاز کے ذریعہ انھیں لا کر ۵ جون ۱۹۲۰ کو بمبئی میں رہا کر دیا گیا۔ مالٹا میں وہ مجموعی طور پر تین سال سات مہینے رہے۔

ترک موالات کے زمانہ میں مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کی تحریک پر مسلم طلبہ نے گلگتہ کے مدرسہ عالیہ کا بائیکاٹ کیا تو مولانا آزاد نے ان کے لئے گلگتہ کی مسجد ناخدا میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ مولانا حسین احمد مدنی یہاں مدرسہ مقرر کئے گئے۔ ۵ دسمبر ۱۹۲۰ء سے جون ۱۹۲۱ء تک سات مہینے اس مدرسہ سے وابستہ رہے۔

۲۷ ستمبر ۱۹۷۲ کو مسجد عبدالبنی میں میری ملاقات مولانا حسین احمد مدنی کے صاحبزادے مولانا اسعد مدنی سے ہوئی۔ انھوں نے گفتگو کے دوران بتایا کہ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ (علیہ السلام) حسین احمد مدنی) سے یہ سنا ہے کہ گلگتہ کی مسجد ناخدا میں تقسیم سے پہلے ہر روز تقریباً ایک سو آدمی ۲۴ گھنٹہ اسلام قبول کرتے تھے۔ اور یہی کیفیت اس وقت سارے ملک میں تھی۔ مگر تقسیم کی منافرت کی سیاست کے نتیجے میں یہ سب ختم ہو گیا (الجمعیۃ ویکیلی ۲۴ مارچ ۱۹۷۲، صفحہ ۳)

۱۶ اپریل ۱۹۹۲

محمد ادریس صاحب بھوپالی سے ملاقات ہوئی۔ وہ سعودی عرب جاتے ہوئے دہلی آئے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ بھوپال میں عید کی رات (۳ اور ۵ اپریل ۱۹۹۲) کی درسیانی شب میں، فرقہ پرست ہندو تقریباً ساری رات سڑکوں پر ہنگامہ کرتے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہندوؤں نے جیسے ہو کر جلوس نکالا اور مسلم محلوں کی سڑکوں سے گزرے۔ ان کی ایک تعداد پیدل چل رہی تھی اور ایک تعداد ٹرکوں پر سوار تھی۔ مسلم محلوں میں گھومتے ہوئے انھوں نے برابر

اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ مگر مسلمانوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ہر ایک عید کی تیاری میں مشغول رہا۔ صبح کو بھوپال کی عید گاہ میں پونے آٹھ بجے عید کی نماز تھی۔ امام صاحب ٹھیک وقت پر کھڑے ہو گئے۔ معمول کے خلاف نہ شروع میں کوئی تقریر کی اور نہ آخر میں بی دعا بہت کم وقت میں لوگ عید گاہ سے لوٹ کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔

انہوں نے بتایا کہ فرقہ پرست ہندو اس لئے اشتعال انگیز نعرے لگا رہے تھے کہ مسلمان مشتعل ہو کر کوئی جارحانہ کارروائی کریں۔ اس کے بعد ان کے خلاف فساد شروع کر دیا جائے۔ مگر مسلمانوں کے یک طرفہ تحمل اور اعراض نے ان کے منصوبہ کو ناکام بنا دیا۔

۱۴ اپریل ۱۹۹۲

ایک صاحب ہیں، وہ اپنے آپ کو پریکٹیکل انسان سمجھتے ہیں اور مجھ کو آئیڈیلسٹ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں علی تقاضوں کو دیکھ کر چلتا ہوں۔ چنانچہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوں۔ اس کے برعکس تمہارا یہ حال ہے کہ تم ہمیشہ اپنے آئیڈیلزم کی وجہ سے ہمارے قیمتی مواقع کو کھو دیتے ہو۔

میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ آخر میں میں نے ان کو حدیث سنائی۔ (عن احب دنیاہ اضرب بخضتہ ومن و احب آخرتہ اضرب بدنیہ۔ فأشروا ما یبقی علی ما یفقی اور کہا کہ ایسا مت کیجئے۔ کیا معلوم قیامت کے دن آپ کی کامیابی کو من احب دنیاہ اضرب بخضتہ کے خزانہ میں لکھ دیا جائے۔ اور میری ناکامی کو من احب آخرتہ اضرب بدنیہ کے خزانہ میں۔

۱۸ اپریل ۱۹۹۲

مسجد میں امام نے سلام پھیرا تو فردا صبح سے ایک آدمی اٹھا اور کھڑا ہو کر چندہ کی اپیل کرنے لگا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ان لوگوں نے مسجد کو چندہ مانگنے کا اڈہ بنا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ برے وہ لوگ ہیں جو مسجد کو ریاست کا اڈہ بنائے ہوئے ہیں۔

۱۹ اپریل ۱۹۹۲

جو اہر لال نہرو یونیورسٹی (دہلی) کے کچھ مسلم طلبہ ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ

اس یونیورسٹی میں مسلم طلبہ کی تعداد دس فیصد سے زیادہ ہے۔ ساہا سال سے یہاں ہندو اور طلبہ اور مسلم طلبہ بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے۔ ان کے درمیان فرقہ وارانہ فیلنگ بالکل نہیں تھی۔ اب وہاں کچھ جماعت اسلامی کے ذہن کے طلبہ آ گئے۔ انھوں نے مسلم طلبہ کے درمیان یہ تحریک چلائی کہ ان کا علیحدہ اتحاد قائم کیا جائے۔ طلبہ نے کہا کہ مسلمانوں میں تو اتحاد کا مزاج نہیں ہے کچھ مسلم طلبہ متحد نہ ہو سکے۔ البتہ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ہندو طلبہ متحد ہو گئے۔ اور غیر ضروری طور پر پریوڈکٹی کمپس میں ہندو مسلم فیلنگ پیدا ہو گئی۔

موجودہ زمانہ میں اسلام پسند لوگ ہر جگہ ہی نادانی کو رہے ہیں۔ وہ حالات کے خلاف غیر دانشمندانہ طور پر اسلام کا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمان تو متحد نہیں ہو پاتے۔ مگر غیر مسلم عناصر متحد ہو کر زیادہ بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں۔

۲۰ اپریل ۱۹۹۲

جامعہ ملیہ (دہلی) کے ایک ریسرچ اسکالر آئے۔ انھوں نے کہا کہ میں ایک مقالہ تیار کر رہا ہوں جس میں یہ دکھایا جائے گا کہ سائنس کی تمام باتیں خود ہمارے قرآن میں موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس نظریہ سے اتفاق نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امور انسانی کی دو تقسیم کی ہے۔ امور آخرت اور امور دنیا۔ آپ نے امور آخرت کا خلافت قرآن و سنت کو قرار دیا۔ اور امور دنیا کی بابت یہ ہدایت دی کہ وہ سائنٹفک ریسرچ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تمہاری تحقیق اور تجربہ سے جو بات ٹھیک ثابت ہو اس کو مان لو۔ یہی تقسیم اسلام اور عقل کے مطابق ہے۔

۲۱ اپریل ۱۹۹۲

رحمان نیر صاحب (نظام الدین) اپنا پچھلا مکان گواکرنیا مکان بنا رہے ہیں۔ ان کا اعلانہ تھا کہ نئے مکان کی تعمیر میں ایک سال کا وقت لگے گا۔ ان کے پڑوسی کے ایک مسلمان نے انھیں اپنا ایک مکان دیا کہ یہاں آپ ایک سال تک بلا کر رہیں۔ ایک سال پر خالی کر کے مجھے وٹا دیں۔ ابھی سات مہینے گزرے تھے کہ وکیل صاحب نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ میرا مکان خالی کر دیجئے۔ رحمان نیر صاحب نے کہا کہ آپ نے تو مجھے ایک سال کے لئے دیا تھا۔ پھر آپ قبل از وقت کیوں

خالی کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب نے کہا کہ میرے رشتہ دار پاکستان سے آرہے ہیں۔ ان کو ٹھہرانا ہے۔ رحمان نیر صاحب نے کہا کہ آپ انھیں ہوٹل میں ٹھہرا دیں۔ اس کا پورا بل میں ادا کروں گا۔ مگر وکیل صاحب راضی نہیں ہوئے

رحمن نیر صاحب کی بیوی وغیرہ اس بات پر بہت خفا ہیں۔ مگر رحمان نیر صاحب نے انہیں سمجھایا کہ یہ خفیہ شکی کی انقیات کے خلاف ہے۔ ہمیں اس قدر تسالی کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ہم کو سات ہینہ تک بلا کر ایہ کا ایک گھر ملا دیا۔ اگر ہم اس پر شک کر دیں گے تو جس طرح اس نے پہلے ہمارا انتظام کیا، وہ آئندہ بھی ہمارا انتظام کرے گا۔ میں نے کہا کہ یہی سوچ دینی سوچ ہے۔ ملے ہوئے کو یاد کرنے سے شک و گمان پیدا ہوتی ہے اور ملے ہوئے کو بھول جانے سے ناشکری۔

۲۲ اپریل ۱۹۹۲

کلیم اللہ مدنی (گورکھپور) نے فرمائش کی کہ مجھے کوئی پیغام لکھ کر دیدیجئے۔ میں نے انھیں حسب ذیل الفاظ لکھ کر دئے: زندگی ایک امتحان ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ باشعور ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔

۲۳ اپریل ۱۹۹۲

النسائی (کتاب عشرة النساء، باب حب النساء) میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اور خوشبو میری پسند بنا دی گئی ہیں۔ اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نمازیں رکھ دی گئی ہے۔ (عن انس، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حَبِّبَ اِلَى النِّسَاءِ وَالطِّيبِ وَجَعَلْتُ قُرْعَةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)

”میں“ کا لفظ یہاں ذاتی منوں میں نہیں ہے۔ وہ دراصل ایک تزیینی اسلوب کے طور پر ہے۔ اس سے مقصد یہ بتانا ہے کہ ایک صحیح الفطرت اور ایک حق پرست آدمی کی جموبات کی بہت کیا ہونا چاہئے۔

یہاں ”تین“ کا لفظ بھی بطور عنوان ہے ذکر بطور حصر عورت گویا انسانی خواہش کی جائز تکمیل کی علامت ہے۔ خوشبو گویا فطرت سے لطف اندوز ہونے کی بے ضرر صورت ہے۔ نماز یا عبادت الہی وہ چیز ہے جو آدمی کی روح کی حقیقی تسکین کا سرچشمہ ہے۔

۲۴ اپریل ۱۹۹۲

ایک ضرورت کے تحت میں دہلی کے ایک زرننگ ہوم میں گیا۔ یہ پرائیویٹ زرننگ ہوم ہے۔ ہر چیز نہایت باقاعدہ اور منظم تھی۔ ڈاکٹر حضرات اور عملہ کے دوسرے افراد معیاری انداز میں اپنے کام میں مصروف تھے۔ یہ سب کے سب ہندو لوگ تھے۔ ان کو دیکھ کر خیال آیا کہ خدا کے کتنے بندے ہیں جو ابھی حق کو نہیں جانتے۔ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ان کو حق کا پیغام پہنچایا جائے۔ میں نے سوچا کہ اگلی ملاقات میں انشاء اللہ میں ان کے ڈاکٹر کو ارسالہ انگریزی کی کچھ کاپیاں پیش کروں گا۔

ان بندگان خدا کو دعوت پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے اسلامی حکومت کے معاصر بیان کئے جائیں۔ ان کے لئے دعوت کا اصل کام یہ ہے کہ ان کو خدا کے تخلیقی منصوبہ سے باخبر کیا جائے۔ انسانوں کو خدا کے تخلیقی منصوبہ سے باخبر کرنا ہی دعوت کا اصل نشانہ ہے۔

۲۵ اپریل ۱۹۹۲

بگلگور کے ایک صاحب جو عالم ہیں اور تبلیغی جماعت کے چلہ میں بکھے تھے۔ چلہ پورا کرنے کے بعد مجھ سے ملے۔ میں نے اس سلسلہ میں ان کے تاثرات پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ چلہ کے بعد دل میں بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ سکون تو غفلت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے نمونہ ہیں۔ آپ کے بارہ میں روایات میں آتا ہے کہ کائنات متوالی الاحزان دائم الفساق۔ اس کے مطابق ایمان کا نتیجہ درد ہونا چاہئے نہ سکون۔

۲۶ اپریل ۱۹۹۲

رڑکی کے ایک نوجوان آئے۔ انہوں نے انجیل رینگ کا کورس کیا ہے۔ ان کے والدین نے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ مگر دو سال ساتھ رہنے کے بعد دونوں میں ان بن ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ پوچھا کہ کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ میں نے کہا کہ طلاق کا معاملہ ایک انتہائی نجی معاملہ ہے۔ اس کا فیصلہ آدمی خود ہی کر سکتا ہے۔ تاہم میں ایک اصولی بات کہوں گا۔ وہ یہ کہ اس دنیا میں آئینہ میل بیوی ملنا ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر حال میں آئیڈیل سے کم ہر راضی ہونا پڑے گا۔ آپ اس حقیقت کو اچھی طرح فہم

میں رکھیں، اس کے بعد حرافت دہام چاہیں کوئی۔

۲۷ اپریل ۱۹۹۲

مولانا نیر ریائی (ہنگوڑ) الرسالہ کے فارسی ہیں۔ انھوں نے الرسالہ کے شن سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ تنقید کے طریقہ سے آپ کو استرا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اس دنیا میں ہمارے لئے تنقید اور بے تنقید میں انتخاب نہیں ہے بلکہ تنقید اور ذہنی جمود میں انتخاب ہے۔ اگر آپ تنقید کا عمل بند کر دیں تو اس کے بعد جو صورت حال قائم ہوگی وہ سادہ طور پر بے تنقید حالات میں نہیں ہے بلکہ ذہنی جمود کی حالت ہے۔ اور ذہنی جمود کسی قوم کے لئے موت ہے۔ تبلیغی جماعت کے ایک عالم سے میں نے کہا کہ آپ لوگ جب بیعت لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بیعت براہ راست مولانا ایسا صاحب سے ہو رہی ہے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ ایک بے اصل بات ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہ تو سلسلہ کا معاملہ ہے، اور سلسلہ اسناد تو حدیث کی روایت میں بھی پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اسناد میں خارجی سلسلہ ہوتا ہے۔ اس پر باطنی سلسلہ کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ایک اور تبلیغی عالم نے کہا کہ سوویت یونین امریکہ کی اسلام دشمنی کے خلاف چیک کا کام کوں تھا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ روک ختم ہو گیا۔ یہ صورتحال عالم اسلام کے لئے بڑا خطرہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ مسجد کی تقریروں میں کہتے ہیں کہ چیزوں سے نہیں جوتا، خدا سے ہوتا ہے اور مسجد کے باہر بیزار ہے ہیں کہ خدا سے نہیں ہوتا، روس سے ہوتا ہے۔ اس قسم کی تمام باتیں ذہنی جمود کی پیداوار ہیں۔

۲۸ اپریل ۱۹۹۲

کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ محض فکری تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی جھوک کے تحت کوئی عملی ڈھانچہ نہیں بنایا۔ ایسی حالت میں یہ مشن آپ کے بعد بالکل ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ خود فکری بنیاد پر عملی ڈھانچہ بنانے کا بھی وقت نہیں آیا کیوں کہ ابھی ضروری تعداد میں فکری انقلاب والے افراد حاصل نہیں ہوئے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جو موجودہ زمانہ کی تحریکوں میں نظر آتا ہے۔ مگر وہ مطلوب نہیں۔

ایک ہے، خود اپنی فکر کی بنیاد پر علی ڈھانچہ کی تشکیل۔ دوسرا ہے، مروجہ ذوق سے موافقت کر کے ڈھانچہ بنانا۔ موجودہ زمانہ میں جن تحریکوں کا یہاں آپ ڈھانچہ دیکھ رہے ہیں وہ سب دوسری نوعیت کی مثال ہیں۔ مثلاً ندوۃ العلماء کی حیثیت ابتداً تحریک کی تھی مگر آج وہ صرف ندوۃ المدارس کی سطح پر قائم ہے۔ تبلیغی جماعت نے خلافت اہی نظام سے مصالحت کر کے ایک ڈھانچہ بنایا ہے، جس کو آپ متحرک خلافت کہہ سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا موجودہ ڈھانچہ صرف جماعت قوی کی سطح پر قائم ہے۔ اس کی تدریم فکری حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ وغیرہ۔

۲۹ اپریل ۱۹۹۲

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے اندر بے شمار اصلاحی تحریکیں چل رہی ہیں۔ مگر نتیجہ صفر ہے۔ مزید یکہ ساری دنیا میں مسلمان ہی سب سے زیادہ قوموں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں آخر اس کا سبب کیا ہے۔

میں نے کہا کہ اس مسئلہ پر میں نے بھی کافی سوچا ہے۔ آخر کار جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے جو ہر انسانیت کھو دیا ہے۔ ہر قوم پر بالآخر زوال آتا ہے۔ اور زوال کی آخری علامت یہ ہے کہ اس کے افراد میں انسانی اوصاف باقی نہ رہیں۔ موجودہ مسلمانوں کا کیس میرے نزدیک یہی ہے۔

موجودہ زمانہ میں اٹھنے والے تمام مصلحین کی مشترک غلطی یہ ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کی اس حالت زوال کو نہیں سمجھا۔ ہر شخص اچھے مسلمانوں کے درمیان ”حدیٰ خروانی“ کرنے لگا۔ اس وقت زیادہ ضرورت یہ تھی کہ غیر مسلموں میں کام کر کے مسلمانوں کے پرالے خون میں نیا خون شامل کیا جائے۔ مگر اس راز کو نہ کسی نے سمجھا اور نہ کسی نے اس پر عمل کیا۔

مولانا الیاس صاحب اور ان کی تبلیغی جماعت کی ساری کوشش یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کی اصلاح کی جائے اور پھر ان کے ذریعہ سے غیر مسلموں میں دین پہنچایا جائے۔ حالانکہ زیادہ صحیح ترتیب یہ تھی کہ غیر مسلموں میں کام کر کے ان کی ایک تعداد کو مسلمانوں میں شامل کیا جائے۔ تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ یہی خاص وجہ ہے جس کی بنا پر ہم مسلسل یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت بڑی بڑی تحریکیں اٹھیں مگر مثبت معنوں میں وہ کوئی حقیقی نتیجہ پیدا کرنے میں ناکام رہیں۔

۳۰ اپریل ۱۹۹۲

جدہ کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ عربی اور انگریزی دونوں زبانوں کے مصنف ہیں۔ دونوں زبانوں میں ان کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں۔ وہ اسلامی نون سے متعلق مختلف کتابوں اور ریلیسج کی تفصیلات بتاتے رہے۔ اس کو سن کر میرے اندر سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی۔ میں نے کہا: کسی کی پہنچ فنی موضوعات تک ہے، کسی کی پہنچ علمی موضوعات تک اور کسی کی پہنچ عمومی موضوعات تک۔ مگر کوئی نہیں جس کی پہنچ ریائی موضوعات تک ہو۔

یکم مئی ۱۹۹۲

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے درمیان اسلام کا زبردست چرچا ہے۔ بے شمار مجلات مختلف زبانوں میں نکل رہے ہیں۔ ان گنت کتابیں لکھی اور چھاپی جا رہی ہیں۔ ہر طرف جلسوں اور کانفرنسوں کا ہنگامہ نظر آتا ہے۔ مدرسوں اور مسجدوں کی رونق میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ وغیرہ۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک قومی ظاہر (phenomenon) ہے نہ کہ فی الواقع کوئی دینی ظاہر۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان سرگرمیوں میں قومی جذبات تو خوب پائے جاتے ہیں مگر حقیقی دینی جذبات کا کوئی وجود نہیں۔ ان میں قومی فخر، قومی شکایت، قومی مطالبات، قومی مفادات، قومی رسوم، قومی تشخص، قومی مسائل، قومی تہذیب جیسی چیزیں تو نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ مگر ان میں وہی چیز خدشہ ہے جو دین کا اصل مغز اور خلاصہ ہے، یعنی خوف خدا اور نکر آخرت۔ یہی دین کی اصل ہے مگر اس کا ان سرگرمیوں میں کہیں وجود نہیں، اور اگر کہیں ہے تو محض ضمنی اور رسمی طور پر، جس کا ہونا بھی ویسا ہی ہے جیسا اس کا نہ ہونا۔

۲ مئی ۱۹۹۲

آج کل مسلم پریس میں امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کا بہت چرچا ہے۔ تمام مسلم دانشور اس کے خلاف برہم ہیں۔ اس کو صلیبی ورلڈ آرڈر اور صہیونی ورلڈ آرڈر کا نام دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اسلام کا دشمن نمبر ایک ہے، اور یہ سب کچھ وہ اسی اسلام دشمنی میں کر رہا ہے۔

مگر یہ سب نہایت سطحی باتیں ہیں۔ امریکہ کے سامنے اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خود اپنا مسئلہ ہے۔ جس طرح تمام قوموں اور حکومتوں کے سامنے اپنا مسئلہ ہوتا ہے۔ امریکہ اسلام کا دشمن نہیں، البتہ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ امریکہ اپنے مفادات کا دوست نہیں ایک ہے۔

۳ مئی ۱۹۹۲

ایک صاحب جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں۔ انھوں نے کہا کہ آپ اہل ہندوؤں کے معاملہ میں صبر و احوال کی تلقین کرتے ہیں۔ حالاں کہ یہ ہندو مشرک ہیں۔ اور مشرکوں سے قرآن میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ میں فرمایا: قاتلوا المشرکین (التوبہ ۳۶) میں نے کہا کہ یہ آیت مدنی دور میں اتریں۔ اس سے پہلے مکی دور میں یہی مشرکین تھے مگر اس وقت ان کی فہم و ریاضت کے باوجود ان سے لڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ مسلسل مہر کی تلقین کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے پہلے مکی دور کے مشرکوں کا حکم کچھ اور تھا اور ہجرت کے بعد مدنی دور کے مشرکوں کا حکم کچھ اور۔ ایسی حالت میں یہ متعین کرنا ہو گا کہ موجودہ ہندوؤں کی شرعی حیثیت مکی دور کے مشرکین جیسی ہے یا مدنی دور کے مشرکین جیسی۔ میرے نزدیک یہاں کے ہندوؤں کی حیثیت مکی دور کے مشرکین جیسی ہے۔ ان سے وہ سلوک کرنا ہے جو دعوت کے مرحلہ میں مدعو قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف صبر کرتے ہوئے انھیں دعوت پہنچانا۔

۴ مئی ۱۹۹۲

قرآن میں ہے کہ ان واقعات میں متوسلین کے لئے لڑنا نیاں ہیں۔ (الحج ۷۵) متوسلین سے مراد معتبرین ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو عبرت کی نگاہ رکھتے ہوں۔ اور ظاہری علامتوں کو دیکھ کر باطنی سبق اخذ کر سکیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیتے ہیں (ان للہ عزوجل عباداً یسر فہم الناس انتم) عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جب بھی کوئی شخص مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال سے پہچان لیتا ہوں کہ وہ صاحب تقہ ہے یا تفقہ کی صلاحیت سے خالی (ماسألنی احد عن

شیء الا عرفت افعیہ هو وغیر فقیہ) الجامع لاحکام الشریعہ ۱۰/۳۵-۳۶

ایک صاحب نے الرسالہ کی تقریف کی۔ میں نے پوچھا کہ اس کی کیا چیز آپ کو پسند آئی۔ انھوں نے کہا کہ الرسالہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا بڑا سبق نکالا جاتا ہے۔ میں نے انھیں سورہ الحجرات کی مذکورہ آیت بتائی۔ اور کہا کہ الرسالہ میں جو چیز ہوتی ہے وہ کوئی ادبی کربت نہیں ہے۔ وہ آپ کے اندر تو سم کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش ہے۔

۵ مئی ۱۹۹۲

مراد آباد کے دو صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ ندیم راعی صاحب، منصور احمد صاحب۔ انھوں نے بتایا کہ مراد آباد کا ایک حملہ امالت لبرہ ہے۔ یہاں زیادہ تر انصاری مسلمان رہتے ہیں۔ ایک عرصہ سے قریشی برادری کے کچھ لوگ یہاں ٹھیلہ پر پھل بیچتے تھے۔ بے روزگاری کی وجہ سے اس رمضان میں کچھ معافی انصاریوں نے بھی ٹھیلہ لے کر پھل بیچنا شروع کیا۔

یہ چیز قریشی ٹھیلہ والوں کو ناگوار ہوئی۔ انھوں نے انصاری ٹھیلہ والوں سے روک ٹوک کی۔ جمعۃ الوداع (۳ اپریل ۱۹۹۲) کو ایک انصاری ٹھیلہ والا ایک قریشی ٹھیلہ والے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قریشی نے ہٹانے کے لئے کہا۔ اس نے نہیں ہٹایا۔ اس پر تھوڑا سا ہوئی یہاں تک کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے دو شخص کی لڑائی تھی۔ اس کے بعد وہ انصاری اور قریشی کی لڑائی بن گئی۔ پتھر نہیں ملے تو پھلوں سے ارننا شروع کیا۔ ساری سڑک پھلوں سے پھٹ گئی۔ کم از کم پچاس ہزار روپیہ کا نقصان ہوا۔ اس دوران حملہ کے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں سے فائرنگ بھی کی۔ اب تک اس کا منشن باقی ہے۔

مسلم اور غیر مسلم جھگڑوں میں مسلم رہنماؤں نے برداشت کا اصول نہیں بتایا بلکہ ٹکراؤ کا طریقہ بتایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عدم تحمل مسلمانوں کا عام مزاج بن گیا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ :

واحيانا على بكر اخينا اذا مال نجد الد اخانا

۶ مئی ۱۹۹۲

امریکہ کے موجودہ صدر جارج بش نے ۱۱ ستمبر ۱۹۹۰ کو اپنی ایک تقریر میں نیو ورلڈ

آرڈر کا لحاظ استعمال کیا۔ ان کی تقریر کا انداز یہ بتا رہا تھا گویا کہ وہ اعلان کر رہے ہوں کہ آج ہم دنیا کے سپر پاور ہیں اور ہم امریکی تصور کے مطابق، دنیا کا نیا نقشہ بنائیں گے۔ اس کے بعد خاص طور پر مسلم دنیا میں اس کے خلاف زبردست رد عمل شروع ہوا۔ ہمیں پاکستان سے ایک کتاب موصول ہوئی ہے جس کا نام 'نیا عالمی نظام اور پاکستان' ہے۔ ۳۵۱ صفحہ کی بلوری کتاب گویا اس کے خلاف احتجاج ہے۔

میرا ذہن اس سے مختلف ہے۔ لوگ جارح لبش کی تقریر پر غصہ ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انھیں ابراہام لنکن کا قول یاد دلایا۔ لنکن امریکی کاسوہواں پریسیڈنٹ (۶۵ - ۱۸۶۱) تھا۔ امریکہ کی تاریخ میں لنکن کو قومی ہیرو کی حیثیت حاصل ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے واقعات کو کنٹرول کیا، بلکہ میں کھلے طور پر اعتراف کرتا ہوں کہ واقعات نے مجھے کنٹرول کیا ہے:

I claim not to have controlled events, but confess plainly that events have controlled me. (Abraham Lincoln)

میں نے کہا کہ اس دنیا میں ہمیشہ تاریخی عوامل فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جارح لبش کے الفاظ واقعہ نہیں بنے۔ بلکہ یہ دراصل تاریخی حقائق تھے جنہوں نے دنیا کی صورت مگر کی۔

۷ مئی ۱۹۹۲

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ آسان کا انتخاب فرماتے تھے (ماخوذ بین امرین الا اختار ایسرها)

آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ معاملات میں ہمیشہ آدمی کے سامنے دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک مشکل صورت اور دوسری آسان صورت۔ پیغمبر خدا کا طریقہ یہ ہے کہ مشکل انتخاب (Hard option) کو چھوڑ دیا جائے، اور ہمیشہ آسان انتخاب (soft option) کو اختیار کیا جائے۔ مثلاً موجودہ زمانہ میں ہر ملک میں ایک میدان کاروہ ہے جس میں سرگرم ہونے سے حکومتوں سے

یاقث مدہ پندرجامعتوں سے ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا میدان کاروہ ہے جس میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ پر امن جدوجہد جاری رکھی جاسکے۔ اب پیغمبرانہ سنت یہ ہو گئی کہ پہلی قسم کے میدان میں زور آزمائی سے بچا جائے، اور دوسری قسم کے میدان میں اپنی قوتوں کو صرف کیا جائے۔

۸ مئی ۱۹۹۲

مسلمان رشیدی کی کتاب (The Satanic Verses) کے خلاف مسلمانوں کا شور و غل اور مصنف کے قتل کے فتوئیٰ کے بعد اس کی بابت بے شمار مضامین نیز کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب یہ ہے جو لندن سے چھپی ہے:

Muhammad: A Western Attempt to Understand Islam by Kareem Armstrong, Victor Gollanez, London

خاتون مصنف نے لکھا ہے کہ مغرب میں سنیٹک ورمز کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ یہ کتاب محمد اور اسلام کے بارہ میں مغرب کے مخصوص تصور سے نہایت مطابقت رکھتی ہے:

The Satanic Verses fits neatly into the Western Stereotype of Muhammad and Islam.

یہ تبصرہ نہایت درست ہے۔ مگر حق پسندی کے بجائے ذوق پسندی کا یہ مزاج جس طرح مغرب میں ہے ٹھیک اسی طرح وہ شرق میں اور خود مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر راقم الحروف کے خلاف جو مضامین اور کتابیں پچھلے چند برسوں میں چھپی ہیں ان کو راقم الحروف کے مخالف حلقوں، مثلاً ندوہ، جماعت اسلامی، وغیرہ میں زبردست پذیرائی ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ تنقیدیں صحیح ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان مخالفین نے ضد اور انانیت کا بن پر راقم الحروف کی جو خود ساختہ تصویر بنائی ہے، یہ مطبوعات انہیں اپنی اس تصویر کے عین مطابقت نظر آتی ہیں۔

۹ مئی ۱۹۹۲

ٹائٹس آف انڈیا (۸ مئی ۱۹۹۲) کے آخری صفحہ پر ایک ریجین اسٹہار ہے۔ ایک گاؤں نلی شاندار کارپریٹک لگائے ہوئے کھڑا ہے۔ اس کے چہرہ اور اس کے انداز سے

فزاور مسرت کے جذبات جھلک رہے ہیں۔ یہ کار اس آدمی کو انعام میں ملی ہے۔
 وہی ایئر پورٹ کی ڈیوٹی فری شاپ نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لئے ایک انعامی
 اسکیم نکالی ہے جس کو وہ فائنسٹ سرپرائز (finest Surprise) کہتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت
 پانچ پانچ سو درہم کے ٹکٹ جاری کئے گئے ہیں۔ جن کو وہ لوگ خریدتے ہیں جو دبئی ایئر پورٹ
 سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعد قرعہ نکالا جاتا ہے۔ جس آدمی کے نام قرعہ نکلتا ہے اس کو ایک عدد
 جدید ترین کار دی جاتی ہے۔ اور ایمریٹس ایئر لائن (Emirates Airline) کے ذریعہ معالی
 (round-the-world) سفر کے دو فرسٹ کلاس ایئر ٹکٹ دے جاتے ہیں۔
 تصویر میں جس انعام یافتہ شخص کو دکھایا گیا ہے اس کا نام وحید المستزبحی ہے۔
 نام کی اس مشابہت کو دیکھ کر میری زبان پر یہ الفاظ آ گئے:
 یا اللہ، ایک وحید کو دینے والوں نے دنیا کا فائنسٹ سرپرائز
 دیا ہے، دوسرے وحید کو آپ آخرت کا فائنسٹ سرپرائز دے دیجئے۔

۱۰ مئی ۱۹۹۲

کراچی سے ایک پندرہ روزہ یقین انٹرنیشنل کے نام سے نکلتا ہے۔ وہ انگریزی اور
 عربی زبان میں ہوتا ہے۔ اس کے شمارہ ۲۲ مارچ ۱۹۹۲ میں یہ خبر ہے کہ لندن میں اسلامک
 ہرٹج سنٹر (Islamic Heritage Centre) کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا ہے۔ اس میں اسلامی
 کتابوں کے مخطوطات جمع کئے جا رہے ہیں۔ اس کے ذمہ داروں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پچھلے چودہ سو
 سال میں عربی، فارسی، ترکی، اردو، بنگالی اور دوسری زبانوں میں جو اسلامی کتابیں نکلی ہیں ان
 کی تعداد دو ملین سے زیادہ ہے۔

۱۱ مئی ۱۹۹۲

سورہ الحجرات میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی آبرو دوسرے شخص کے اوپر حرام ہے
 (واعراضکم علیکم حرام) مغلہ الاثر ہر اپریل ۱۹۹۲ء میں اس سلسلہ میں ایک مضمون شائع ہوا ہے
 جس میں نقل کیا گیا ہے کہ بعض علما نے یہ کہا کہ غیبت ایک ظلم ہے اور اس کا کفر ارہ اس

شخص کے حق میں استغفار ہے جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ (وقال بعض العلماء: ان الغيبة مظلمة، وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتتبه، غیبت ہمیشہ نفرت اور بیزاری کے جذبہ سے نکلتی ہے۔ غیبت کے بعد اگر واقعہ آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ کھلے طور پر اس کا اعتراف کرے تو یہ محض ایک سادہ بات نہیں ہوتی۔ ایسا اعتراف دراصل پورے نفسیات میں تبدیلی کے ہم معنی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے خلاف پہلے آپ کے دل میں نفرت اور بدخواہی تھی، اس کے لئے اب محبت اور غیر غمراہی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ غیبت کرنے والے کے اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا ہو جائے تو اس وقت دوسرے شخص کے حق میں اس کی زبان سے جو دعا غلطی کی وہ محض کچھ الفاظ نہ ہوں گے بلکہ ایک ایسا عمل ہو گا جو ہر غلطی کو محو کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔

۱۲ مئی ۱۹۹۲

رائٹر یہ سہارا کے نام سے دہلی سے ایک ہندی روزنامہ نکلتا ہے۔ اس کے نام نہ ہونے کے باوجود یہ اس سلسلہ میں اس نے پوچھا کہ سلمان رشیدی کی کتاب ریٹنگ ورلڈ پر مسلمانوں نے جو تشدد دانہ ردعمل ظاہر کیا ہے اس کے باوجود آپ کی رائے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے نزدیک بات کا جواب بات ہے، بات کا جواب گولی نہیں ہے۔

۱۳ مئی ۱۹۹۲

حضرت امیر مہادیو کے زمانہ میں مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ عرب اگرچہ جہاز راں نہ تھے۔ مگر انھوں نے بڑی بڑی کشتیاں بنائیں اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ مگر جس چیز نے اس محاصرہ کو ناکام بنادیا وہ گریک فائر تھی۔ قسطنطنیہ کی روپی فوج نے قلعہ کے اندر سے گریک فائر بمیں کی جس سے مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا اور انھیں واپس ہونا پڑا۔

(19/576) (1V/708)

مگر اس نقصان کے بعد انھوں نے شکایت اور احتجاج کا دفتر نہیں کھولا بلکہ اس پر اسرار فوجی ہتھیار کو مسلوم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر کار انھوں نے اس کو دریافت کر لیا اور پانچویں صلیبی جنگ میں اس کو استعمال کر کے دشمن کو زیادہ بڑے پیمانہ پر وہی نقصان پہنچایا جو

قسط غلطیہ کے حاصرہ میں انہیں پہنچایا تھا۔

۱۴ مئی ۱۹۹۲

ایشیا ویک (Asiaweek) نامی گروپ کا ایک ہفتہ وار انگریزی میگزین ہے۔ اس کے سنیئر کرسپانڈنٹ رومی ویلور (Ravi Velloor) کراچی آنٹرویو کے لئے آئے۔ انٹرویو کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام پر انگریزی زبان میں تعارفی کتاب ہو تو اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جانوں کہ اسلام کیا ہے۔ ان کو اسلامی مرکز کی کچھ مطبوعات دی گئیں۔

مجھے بار بار اس طرح کا پتہ ہوا ہے۔ موجودہ زمانہ کے مظاہر میں سے ایک منظر یہ ہے کہ آج کا تعلیم یافتہ انسان ہر چیز کے بارہ میں براہ راست معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ اسلام کے بارہ میں بھی جاننا چاہتا ہے۔ مگر اصل کی یہ ہے کہ کمالوں نے اسلام پر تعارف کے لئے جدید اسلوب میں لٹریچر تیار نہیں کیا۔

۱۵ مئی ۱۹۹۲

امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کو کچھ لوگ اپنے موضوع پر سب سے اعلیٰ کتاب سمجھتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس شخص نے احیاء العلوم کو نہیں پڑھا وہ زندہ لوگوں میں سے نہیں (من لم یقرأ الاحیاء لیس من الاحیاء) دوسری طرف کچھ لوگ (مشکوٰۃ ابن تیمیہ) اس کے سخت ناقد ہیں۔ اس کتاب میں تصوف اور فلسفہ کا جو عنصر ہے اس کو وہ ضلالت سے کم نہیں سمجھتے۔ اس کتاب پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اس میں ضعیف اور موضوع رواایتیں بھری ہوئی ہیں۔

۱۶ مئی ۱۹۹۲

اسلام میں علم کی اہمیت ہر دوسری چیز سے زیادہ ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور عائشہ آپ کی بیوی۔ عام فہم کے مطابق، اولاد کا درجہ بیوی سے زیادہ ہوتا ہے۔ مگر علماء اسلام نے لکھا ہے کہ عائشہ کو فاطمہ پر فضیلت حاصل ہے۔ کیوں کہ عائشہ علم میں فاطمہ سے بڑھی ہوئی تھیں (ذیل ان عائشۃ افضل من فاطمہ لَأنَّ عائشۃ شرف العلم راہن مابین، تاویل شایہ رد المحتار ۲۵/۲۲)

۱۷ مئی ۱۹۹۲

غزالی نے احیاء علوم الدین میں صوفیاء کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روحانی علم (یا علم کاشفہ) اپنی تکمیل کے لئے علم شریعت کا محتاج نہیں۔ اس کے حصول کا ذریعہ خلوت کی ریاضتیں ہیں۔ اس خلوت کے لئے صرف تاریک حجرہ ہی موزوں ہے۔ اور اگر تاریک جگہ نہ ہو تو آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنا سرگرمیاں میں ڈال کر اوپر سے چادر اوڑھ لے۔ یہی وہ حالت ہے جس میں آواز حق سنی جاسکتی ہے۔ اور جلال الہی کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ (احیاء العلم ۶۶/۲)

یہی تمام صوفیاء کا نظریہ ہے۔ مگر وہ سراسر لغو ہے۔ اللہ کی معرفت اللہ کی تخلیقات میں غور کرنے سے ہوتی ہے۔ اس کا ذریعہ آئینہ آرائش رکائیات کو دیکھنا اور اس میں آلاء اللہ کی جھلکیوں کو پانا ہے۔ بندہ جہوں میں بیٹھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

۱۸ مئی ۱۹۹۲

۱۸۵۷ء کے بعد علماء ہند عام طور پر انگریزوں کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ وہ ان سے سخت نفرت کرنے لگے تھے۔ وہ انگریزوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور ان سے کسی بھی قسم کا تعلق قائم کرنا حرام سمجھتے تھے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان عام طور پر امریکہ کے بارے میں اسی قسم کے خیالات ظاہر کرتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ امریکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ امریکہ اسلام کو ٹاڈا لٹا چاہتا ہے۔ وغیرہ۔

میں اس طرز فکر کو سراسر غلط سمجھتا ہوں۔ مگر میرا خیال ہے کہ ماضی کے مسلمانوں اور حال کے مسلمانوں میں ایک فرق ہے۔ ماضی کے مسلمان اپنے اس احمقانہ نظریہ میں غلط تھے اس لئے وہ انگریزوں سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے تھے۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف خوب سب و شتم کوں گے مگر ہلکا موقع ملتے ہی خود بھی فرقہ کے ساتھ امریکہ پہنچیں گے اور اپنے بیٹے اور داماد کے لئے بھی چاہیں گے کہ انہیں امریکہ میں کوئی کام مل جائے۔ پچھلے لوگوں کی روش اگر اجتہادی غلطی تھی تو موجودہ لوگوں کی روش کھلی ہوئی منافقت۔

۱۹۹۲ مئی

اقبال نے شاہ بولعلی تندر کا قلعہ نظم کیا ہے۔ ان کا ایک مرید بانا رگید اس وقت شہر کے حامل کی سواری آ رہی تھی۔ درویش مرید استغراق میں تھا۔ راستے سے ہٹ نہ سکا۔ عامل کے چوہا کرنے آواز دے کر ہٹا چاہا، مگر وہ اپنے خیالات میں گویا ہوا اسی طرح راستے کے درمیان چلتا رہا۔ چوہا نے مرید کے سر پر اپنا ڈنڈا مارا۔ مرید چوٹ کھانے کے بعد واپس آیا اور اپنے شیخ بولعلی تندر سے فریاد کی۔ شیخ نے ناراض ہو کر بادشاہ کو خط لکھوایا کہ تمہارے عامل نے میرے مرید کو مارا ہے۔ اس کو فوراً معزول کرو، ورنہ میں تمہارا ملک کسی اور کو دے دوں گا۔

باز گیر ایں عامل بدگو ہرے دندہ بخشم ملک تو باد بیگرے
یہ بات واضح طور پر قرآن کے یہاں کے خلاف ہے۔ کیوں کہ قرآن کہتا ہے کہ ”ملک“ کو
دنیا جیٹنا مشکل طور پر صرف خدا کے اختیار میں ہے (آل عمران ۲۶) صوفی اور سمر
کا کلام اس قسم کی لغباتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود صوفیاء اور سمر اکی ہر طرف پرش
موری ہے۔ یہیں ہے۔ — رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا (سجۃ)

۲۰ مئی ۱۹۹۲

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ذیل میں قرآن میں بہت لایا گیا ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بانی و فکین لیطعن قلبی (البقرہ ۲۶۰) اس کی تفسیر میں ایک شخص نے کہا کہ "قلبی" دراصل حضرت ابراہیم کے ایک بھائی کی دوست کا نام تھا۔ اور انھوں نے اپنے اسی دوست کے لئے وہ بات کہی تھی۔ (الانعام فی علوم القرآن للسید علی، اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر سنجیدہ نہ ہو تو وہ کسی بھی کلام کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ قرآن کو بھی نہیں۔ غیر سنجیدہ آدمی کے لئے ہر کلام نفاق اہل نام ہے۔

۲۱ مئی ۱۹۹۲ء

ہندستان ٹائٹس (۲۱ مئی ۱۹۹۲) کے ایک جائزہ میں بتایا گیا ہے کہ اس ملک کی تمام پریوینٹو سٹیوں میں تقریباً ۴۰ لاکھ طلبہ تسلیم حاصل کر رہے ہیں، جب کہ قابل تسلیم نوچر انوں

کی تعداد تقریباً ۱۰ کروڑ ہے :

There were about 40 lakh students studying in all the universities in the country, out of a population of about 10 crore in the young age-group eligible for higher education.

۲۲ مئی ۱۹۹۲

انیسویں صدی میں برصغیر ہند کے مسلمانوں کو انگریزوں سے انتہائی نفرت ہو گئی۔ اس نفرت کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوا۔ بعض صورتیں نہایت عجیب تھیں۔ مثلاً ہندوستان کے ایک فارسی لغت نویس نے "فرنگی" کے معنی ان الفاظ میں بیان کئے: فرنگی بچے از حیوانات بحر است کہ گاہ گاہ با ساحل نظر نمی آید (فرنگی سمندری جانوروں میں سے ایک جانور ہے جو کبھی کبھی ساحل پر دکھائی دیتا ہے، ایک لغت لابی شاعر نے نظم لکھی۔ اس میں انگریزوں کو "اسے ہندو" کے لفظ سے خطاب کیا گیا تھا۔

اس قسم کے طرز فکر کا نقصان فریق ثانی کو ہوا نہ ہو مگر خود اس طرز فکر کے حاملین کو یقینی طور پر اس کا نقصان پہنچا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فریق ثانی کی حیثیت و طاقت کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ وہ اس کو خشکی یا تری کے ہالور کی مانند سمجھ لیتا ہے، خواہ باعتبار حقیقت ان کی حیثیت زیادہ علم یا زیادہ طاقت والے انسان کی کیوں نہ ہو گئی ہو۔

۲۳ مئی ۱۹۹۲

الرحمن ۱۹۹۱ میں "زیادہ صحیح اصول" کے عنوان سے ایک مضمون چھپا تھا۔ یہ سلطان ٹیپو کے بارے میں تھا۔ آخری مرحلہ میں انگریزوں سے ان کا مقابلہ انتہائی غمیدہ متناسب تھا۔ اس میں سلطان ٹیپو کی شکست یقینی تھی۔ مگر وہ یہ کہہ کر انگریزوں سے لڑ گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیب مرگلی سوسال کی زندگی سے بہتر ہے۔

یہ جملہ برصغیر ہند کے مسلمان بچلے دو سو سال سے نہایت فکر کے ساتھ دہرائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ الرحمان میر تقی نقیہ دچھی تو ہندوستان سے پاکستان تک بہت سے مسلمان سخت براہم ہو گئے۔ اس براہمی کا سبب صرف یہ تھا کہ موجودہ مسلمانوں میں سوچنے کا مادہ نہیں۔

میں ڈی وی نہیں دیکھتا۔ مگر شیر کے ناظر سے بہت دلچسپی ہے۔ امریکہ کے ایک ادارہ نے نہایت اہتمام کے ساتھ افریقہ کے جنگلوں اور ہندستان کے جنگلوں کی تصویر کشی کر کے شیر کی زندگی پر (اور دوسرے حیدانات پر) فلم تیار کی ہے۔ وہ اکثر ڈی وی پر آتی ہے۔ میں نے اس فلم کو دیکھا۔ یہ فلم جو کل طور پر حقیقی واقعات پر مبنی ہے، نہایت سبق آموز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیر ہمیشہ لڑائی کو ادا کرتا ہے۔ فلم میں بار بار میں نے دیکھا کہ ایک طرف شیر جا رہا ہے دوسری طرف سے ہاتھی، بھینسا، جنگلی کتا وغیرہ آ رہے ہیں تو شیر ان سے بچ کر نکل جاتا ہے جی کہ ہرن اور چیتل وغیرہ جو شیر کی مغرب غذا ہیں، وہ بھی انہیں غول کی صورت میں ہوں تو شیر ان پر حملہ نہیں کرتا۔

شیر کا طریقہ یہ ہے کہ طاقت ہو تب بھی نہ لڑو۔ اور موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے شیر کے نام پر خود ساختہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ طاقت نہ ہو تب بھی لڑ بھاؤ۔

۲۴ مئی ۱۹۹۲

حیدر آباد کے ایک انجینئر سید عارف الدین قادری سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ کے مزاج یا روح عصر (spirit of the age) کو بتانا ہو تو یہ کہنا صحیح ہو گا کہ آج کے انسان کا مزاج یا اسپرٹ آف دی ایج، ایک لفظ میں، انکو انری ہے۔ موجودہ زمانہ کا انسان ہر چیز کی تحقیق کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہر چیز کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے۔ انکو انری کا یہ مزاج ابتر آسائشی شعبوں کے بارہ میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ پیٹلے پیٹلے مذہب تک پہنچ گیا۔ اس جذبہ کے تحت انسان نے مذہب کی کسی تحقیق شروع کر دی۔ چنانچہ آج کی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو مذہب کو سمجھنے کے لئے اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت حال نے ہمارے لئے دعوت کے نئے مواقع کھول دیئے ہیں۔

۲۵ مئی ۱۹۹۲

آج رات تقریباً دو بجے میری نیند کھل گئی۔ حسب معمول میں اپنے مطالعہ کے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اس کے بعد اٹھ کر لائٹ جلائی اور ایک مضمون لکھنا شروع کیا جو اس وقت میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق مضمون تھا۔ اس کا عنوان تھا

روح معاشرہ۔

چار بچے فکر اذان کی آواز آئی تو تین صفر کا یہ مضمون تیار ہو چکا تھا۔ اس کو لکھ کر میں نے سوچا کہ تین صلح کا یہ مضمون تیس سال میں لکھا گیا ہے۔ اس میں ۲۰ سال کا مطالعہ اور تجربہ شامل ہے۔ مگر شاید ہی کوئی ہو جو اس پر بحث کرے اور اس انسان کا تو شاید وجود ہی نہیں جو یہ سمجھے کہ اس چھوٹے سے مضمون کو لکھنے میں ۲۰ سال کیوں لگ گئے۔

۲۶ مئی ۱۹۹۲

رتلام کے ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ میں خدا کے وجود کے بارہ میں شک میں پڑ گیا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو خدا نے پیدا کیا تو فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔ میں نے کہا کہ یہ سوال علی طور پر بالکل بے بنیاد ہے۔ کیوں کہ ہمارے لئے انتخاب (option) با خدا کائنات اور بے خدا کائنات میں نہیں ہے۔ بلکہ با خدا کائنات اور غیر موجود کائنات میں ہے۔ چوں کہ ہم غیر موجود کائنات کا نقطہ نظر اختیار نہیں کر سکتے، اس لئے ہم مجبور ہیں کہ با خدا کائنات کے نظریہ کو تسلیم کریں۔

۲۷ مئی ۱۹۹۲

اخبارات کا مطالعہ میرے لئے ایک وحشت خیز تجربہ بن گیا ہے۔ اب کل اخبارات غلام و فساد کی داستانوں سے اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ ان کو خیر نامہ کے بجائے جرائم نامہ کہنا زیادہ صحیح ہو گا۔

اخبار پڑھتے ہوئے مجھ کو یہ خیال آیا کہ یہ صورت حال شاید ایک نئے دور کے آغاز کی علامت ہے۔ زمین کو بنانے اور سنوارنے کے بعد پہلے اس پر جنات کو بلا یا گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جنوں نے باہم قتل و غارتگری کی اور زمین پر فساد برپا کیا۔ اس کے بعد ان کو بے دخل کر کے یہاں انسان کو لینے کا موقع دیا گیا (تفسیر ابن کثیر ۱/۷۰)۔

اب انسان نے بھی فساد اور خون ریزی سے زمین کو بھر دیا ہے۔ اس طرح انسان نے زمین پر لینے کا استحقاق کھو دیا ہے۔ شاید وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ دوبارہ انسان کو بحیثیت جنس

کے زمین سے بے دخل کر دیا جائے اور یہاں پر صرف منتخب صالحین کو بے دخل کا موقع دیا جائے۔
جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ قیامت میں اہل جنت کہیں گے کہ اس اللہ کا شک ہے جس نے ہم کو زمین
کا تہاوارث بنا دیا۔ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں (الزمر ۷۰)

۲۸ مئی ۱۹۹۲

نیشنل جغرافیائی سوسائٹی (National Geographic Society) امریکہ میں ۱۸۸۸ء میں
بنی۔ اس کی بہت سی سرگرمیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جنگلوں کا ویڈیو فلم تیار کرتی ہے۔
آج میں نے افریقہ کے جنگل کا ایک مکمل ویڈیو فلم دیکھا۔
اس میں سب سے زیادہ شیر کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ ایک گھنٹہ کی فلم میں میں نے
دیکھا کہ شیر طاقتور ترین جانور ہونے کے باوجود ٹنڈرڈ کو آخری حد تک اداؤں کو تباہ ہے۔ جنگل میں
جب وہ ہاتھیوں کو یا بھیڑیوں وغیرہ کو دیکھتا ہے تو فوراً اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک
بھوکا شیر کبھی ہرن یا چیتل کے غول پر حملہ نہیں کرتا۔ کسی ہرن یا چیتل پر وہ صرف اس وقت حملہ کرتا
ہے جب کہ وہ اس کو تنہا پائے۔ ایک منظر یہ تھا کہ ایک شیر کے علاقہ میں دوسرا شیر آگیا۔ پہلا شیر
اپنی آواز میں گوجا۔ دوسرا شیر اس سے لڑنے کے بجائے خاموشی سے بھاگ کر پانچ میل دور
چلا گیا۔

ٹیپو سلطان کے اس لفظ کو مسلمان دو سو سال سے دہرا رہے ہیں کہ 'شیر کی ایک
دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے'۔ مذکورہ فلم کو دیکھ کر میں نے ایک
صاحب سے کہا کہ مسلمان دو سو سال سے صرف خود ساختہ الفاظ پر بھروسہ ہے۔ کیوں کہ شیر کی وہ
صفت ہے ہی نہیں جو ٹیپو نے بیان کی تھی۔ شیر کی سب سے بڑی صفت لڑائی نہ کرنا ہے اور
مسلمان شیر کے نام پر بے فائدہ لڑائیوں میں مشغول ہیں۔

۲۹ مئی ۱۹۹۲

میرا انا دہ ہے کہ اگر اللہ کا ایک نمبر، مدارس ڈائری کے نام سے شائع کیا جائے۔
چند نمائندہ مدارس میں ایک ایک ہفتہ قیام کر کے اس کا جائزہ لیا جائے اور ہر دن ایک
تاثر نوٹ کیا جائے۔ اس طرح خلیج ڈائری (الرسالہ مئی ۱۹۹۱) کی طرح مدارس ڈائری مرتب کر کے

اسے بطور برث لکھ کر دیا جائے۔

۳۰ مئی ۱۹۹۲

ڈائری کے کچھ حصہ کی کتابت ہو چکی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لئے مولانا انیس نقبان ندوسی کو دیا گیا تھا۔ آج میں نے ان سے پوچھا کہ "ڈائری" کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے۔ انھوں نے کہا کہ تربیت کے نقطہ نظر سے میں اس کو بہت مفید سمجھتا ہوں۔ اس میں تربیتی عنصر طاقت و دشمن میں پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ ڈائری الرسالہ مشن کے لئے کتاب تصوف کی حیثیت رکھتی ہے۔ انھوں نے اس سے اتفاق کیا۔

۳۱ مئی ۱۹۹۲

مولانا رفیق کانپوری (پیدائش ۱۹۳۰) سعودی عرب (النجف) میں رہتے ہیں۔ وہ الدعوة والارشاد کے شعبہ میں ہیں۔ آج ان سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ اس دنیا میں ہر ایک کو دین بعت در محنت ملتا ہے۔ اور دنیا بقد رعت در میں نے کہا کہ مجھے اس سے مکمل اتفاق ہے۔

یکم جون ۱۹۹۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر نبوت کے ابتدائی مرحلہ میں "حدیث" کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا (لا تکتسبوا عنی غیرا لھذا)، مگر آخر زمانہ میں آپ نے لوگوں کو اس کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ (ھتھدوا العلم بالکتابة)، اس فرق کاراڑ کیا ہے۔ اس کاراڑ یہ ہے کہ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ قرآن کا متن اور حدیث کے کلمات مختلف ہو جائیں گے۔ بعد کتب قرآن کا متن بطور پوری طرح میز ہو گیا اور کثرت سے اس کے حفاظ پیدا ہو گئے تو یہ اندیشہ باقی نہ رہا۔ اس لئے بعد کو آپ نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی۔

بہی حکمت میں نے الرسالہ مشن میں اختیار کی ہے۔ الرسالہ مشن کے ابتدائی دور میں کسی بھی قسم کا اختلاط گوارا نہیں کیا گیا۔ مثلاً الرسالہ میں اشتہارات شامل نہیں کئے گئے۔ مکتبہ الرسالہ میں دوسری کتابیں نہیں رکھی گئیں۔ تعلیمی مدارس نہیں کھولے گئے، وغیرہ۔ مگر اب اللہ کے فضل سے پندرہ سال محنت کے نتیجہ میں الرسالہ کا فکر پوری طرح میز ہو رہا ہے، اس لئے

اب پالیسی میں تبدیلی کی گئی ہے۔ شٹلایم مئی ۱۹۹۲ کو "الرسالہ" کے نام سے ادارہ کھولا گیا ہے جس میں اپنی نکتہ ابر کے ساتھ دوسروں کی نکتہ اپس بھی فیاضی کے ساتھ رکھی گئی ہیں۔ اب میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو نالٹ اراٹھ ایک درس گاہ بھی کھولی جائے گی۔

۲ جون ۱۹۹۲

سید قطب کی عربی تفسیر "فی ظلال القرآن" ادلاًقاہرہ سے چھپی تھی۔ ہندستان میں اس کا اردو ترجمہ کیا گیا۔ اس ترجمہ کی پہلی جلد ۱۹۸۸ میں دہلی سے شائع ہوئی۔ اردو ترجمہ کے آغاز میں "انتساب" کے عنوان سے ایک صفحہ شامل ہے۔ اس میں حسب ذیل الفاظ درج ہیں:

"ان سید نفوس کے نام جو قرآن کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔"

یہ انتساب اگرچہ اصل عربی تفسیر میں موجود نہیں۔ مگر وہ اس کی روح کے مین مطلق ہے۔ کیوں کہ فی ظلال القرآن کو پڑھ کر اس کی پر جوتائوثر اہم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کوئی ایسی چیز ہے جس کو لے کر آدمی اٹھ کھڑا ہو۔

قرآن اس لئے ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی کے اندر ذکر و فکرم کی صلاحیت ابھرے۔ اس کے اندر خوف خدا اور فکرم کی آخرت کا مزاج پیدا ہو۔ وہ اپنی زندگی کو خدا کے رنگ میں رنگنے کا حریص بن جائے۔ قرآن کو پڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اور اس کے جسم پر قہر قہری پیدا ہو جائے۔ مگر مذکورہ الفاظ سے مطالعہ قرآن کا یہ تصور آدمی کے ذہن میں نہیں ابھرتا۔

۳ جون ۱۹۹۲

ایک صاحب (مشرقیہ) ملاقات کے لئے آئے۔ وہ غالب سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ انھوں نے کہا کہ شاعری Vehicle of truth ہے اور اس کی بہترین مثال غالب کی شاعری ہے۔ میں نے مثال پوچھی تو انھوں نے غالب کا یہ شعر پڑھا:

اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو آگہی گز نہیں غفلت ہی ہستی
میں نے کہا کہ غالب کا یہ شعر آپ کی بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ کسی آدمی کو اگر آگاہی حاصل نہ

ہو تو اس کے بعد اس کے لئے دوسرا بدل آگاہی کی تلاش ہے نہ کہ اپنے آپ کو غفلت میں ڈال لینا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ شاعری Vehicle of truth ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں کیوں کہ شاعری Vehicle of expression ہے نہ کہ vehicle of truth۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے پڑے لکھے لوگ بھی تجرباتی انداز میں سوچنا نہیں جانتے۔

۲ جون ۱۹۹۲

آخرت کو یاد کرتے ہوئے یہ الفاظ زبان سے نکلے۔ یا اللہ، لوگ جہنم کو دیکھ کر جہنم سے ڈریں گے، آپ کا یہ عاجز بندہ جہنم کو دیکھے بغیر جہنم سے ڈرا۔ لوگ جنت کو دیکھ کر جنت کے مشتاق ہوں گے، آپ کا یہ عاجز بندہ جنت کو دیکھے بغیر جنت کا مشتاق ہوا۔

۵ جون ۱۹۹۲

آج جمعہ کا دن تھا۔ میں نے کالی مسجد (نظام الدین) میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ گرمی سے جسم پینہ پینہ ہو رہا تھا۔ نماز کے بعد باہر آنے لگا تو عین مسجد کے دروازہ پر دو آدمیوں کے درمیان حسب ذیل گفتگو سنائی دی:

”بڑی سخت گرمی ہے۔ پھر جہنم کی گرمی کس کی ہوگی؟“

”جہنم میں بجھ جائے گی۔ یہاں تو آپ گرمی کا مقابلہ کر لیں اور ایئر کنڈیشنر سے کتے ہیں۔ وہاں تو گرمی ہی گرمی ہوگی۔ اس لئے مقابلہ کا سوال نہیں ہوگا۔ پھر اتنا محسوس بھی نہیں ہوگا۔“

”بجھ کا انداز بتا رہا تھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی سنجیدہ نہیں۔ پہلے آدمی نے صرف مضمون بندی کے طور پر ایک بات کہہ دی، اور دوسرے آدمی نے بھی صرف مضمون بندی کے طور پر ایک برجستہ جواب دے دیا۔ اور پھر دونوں مسکرا دیے۔“

آجکل ہر مسجد میں نمازیوں کی بھیڑ دکھائی دیتی ہے۔ میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز کا تعلق مسلمانوں کے قومی تشخص کے جذبہ سے ہے نہ کہ حقیقتاً احساس آخرت سے۔

۶ جون ۱۹۹۲

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان وہ ہے جو مثل صحابہ ایمان ہو۔ چنانچہ منہ لیا کہ اگر

وہ اُسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو البتہ انھوں نے ہدایت پائی (فان آمنوا
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا)۔

اصحاب رسول کو معرفت کے درجہ میں ایمان ملا تھا۔ آدمی کو جب معرفت کے درجہ میں ایمان
ملے تو اس کے بعد اس پر ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس شخص کو درجہ معرفت میں ایمان
نہ ملے وہ کبھی دین کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ دین کی ناقص تشریح یا غلط تہجیبی جو آج
کے لکھنے اور بولنے والے مسلمانوں کے یہاں عام طور پر نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ
ان کو ایمان تقلید کے طور پر ملا۔ وہ ان کو معرفت کے طور پر نہیں ملا۔

۷ جون ۱۹۹۲

ایک صاحب کو اپنی زندگی کے کچھ واقعات بتاتے ہوئے میں نے کہا کہ میری زندگی
اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے اور اس میں اتنے زیادہ متنوع قسم کے واقعات
ہیں کہ اگر ان کو صحیح طور پر لکھ دیا جائے تو ناول سے بھی زیادہ دلچسپ ایک کتاب تیار ہو جائے
مگر نظامِ ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی کتاب نہ لکھ سکوں گا۔ تاہم اگر کوئی شخص
میری زندگی کی کتاب میرے بعد لکھنا چاہے گا تو وہ ڈائری، خبرنامہ، سفرنامہ، خطوط کے جوابات،
اور ٹیپ کی مدد سے کافی حد تک پیغام دے سکتا ہے۔

۸ جون ۱۹۹۲

لیوس ٹامس (Lewis Thomas) ایک امریکی سائنس داں اور فلسفی ہے۔ اس نے
زمین کی بابت ایک بار کہا کہ وہ خلا میں لٹکا ہوا اور بظاہر زندہ

(hanging there in space and obviously alive) ایک کرہ ہے۔ یہ زمین کی نہایت صحیح
تصویر ہے۔ زمین ایک اجماعِ خلا میں مسلسل گردش کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ زمین کے جواہرِ احوال
ہیں وہ انتہائی استثنائی طور پر ایک زندہ کرہ کے احوال ہیں۔ یہ چیزیں اتنی حیرت انگیز ہیں کہ
اگر ان کو سمجھا جائے تو روئے زمین پر کھڑے ہو جائیں اور بدن پر کھسکی طاری ہو جائے دُعا اُم
۸ جون ۱۹۹۲، صفحہ ۵۲، زمین میں اور لقیہ کائنات میں اتنی زیادہ نشانیاں ہیں کہ اگر کوئی انہی
ان میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرے تو یہ کائنات اس کے لئے خدا کے جلال و جمال کا ایک بڑا ہی جملہ ہے۔

۹ جون ۱۹۹۲

امام غفری شریع سیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ روایت میں کہا گیا ہے کہ جب یزید بن معاویہ کو والی بنایا گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ خیر ہو تو ہم شکر ادا کریں گے۔ اور اگر وہ مصیبت ہو تو ہم صبر کریں گے (قد روی ان لما ولی یزید بن معاویہ قال ابن عمر۔ ان لم یکن خیراً لکنا ان لیکن بلاء صبرنا) اس طرح کے معاملات میں یہی صحیح ترین مسلک ہے۔ حضرت حسین نے اس مسلک کے خلاف عمل کیا۔ انھوں نے "صبر" کے بجائے "خروج" کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ بلاشبہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے۔ مگر کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ حسین کی یہ اجتہادی غلطی تھی کہ انھوں نے صبر کے معاملہ کو امت مسلمہ کا معاملہ سمجھ لیا۔

۱۰ جون ۱۹۹۲

ایک خاتون نے شکایت کی کہ ان کے سسرال والے ان کو ستاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان کے ستانے پر آپ اپنے دل میں شکایت کا جلدیہ نہ آنے دیں بلکہ اس پر صبر کر لیں۔ انھوں نے کہا کہ صبر سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ صبر سے جنت ملتی ہے۔ اور جس عمل سے جنت ملے اس سے بقیہ چیزیں آپ اپنے آپ مل جائیں گی۔ قرآن میں ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت عطا کی جائے گی (الدہر ۱۲) اگر آپ پر تکلیف کے لمحات نہ آئیں تو آپ کو صبر کی ضرورت بھی نہ ہوگی۔ تکلیف والے لمحات آپ کو یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ صبر کا ثبوت دے سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سسرال والے آپ کو صبر کا موقع دے کر آپ کو جنت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ وہ آپ کو دھکا دے کر جنت میں پہنچا رہے ہیں۔

۱۱ جون ۱۹۹۲

سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو فیڈریشن کی حکومت نے ۳ اپریل ۱۹۷۹ کو سچانسی دے دی تھی۔ پرانی دہلی کے مسلم نوجوان بھٹو کو مسلم عظمت کانٹان سمجھتے تھے۔

وہ اس واقعہ پر سخت برہم ہو گئے۔ اس کے بعد ۶ اپریل کو جمعہ کا دن تھا۔ نوجوانوں نے ضیاء الحق کا پستلہ بنا کر جامع مسجد کے باہر کھڑا کیا۔ اور اعلان کیا کہ نماز جمعہ کے بعد اس کو جلایا جائے گا۔ اس روز میں نے جمعہ کی نماز اسی مسجد میں پڑھی تھی۔ نماز سے پہلے خطبہ کی تقریر میں امام عبد اللہ بخاری نے بار بار نوجوانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ "اے میرے نوجوانو، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم پستلہ مت جلاؤ، تمہاری قوتوں کو محفوظ رکھ کر اس کو ہم کسی اور بہتر کام میں لگانا چاہتے ہیں۔ مگر جیسے ہی نماز ختم ہوئی تمام نوجوان، منت پڑھے بغیر، تیزی سے باہر نکلے۔ چند منٹ بعد مسجد میں پٹ اخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے دیکھا تو نوجوان پستلے میں آگ لگا کر اس کے کنارے کھڑے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے۔

ماہنامہ جامعہ (مئی ۱۹۹۲ء) میں اقبال کے بارہ میں ایک مضمون ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جولائی ۱۹۲۷ء میں لاہور کے مسلمانوں میں زبردست شورشیں تھیں۔ "رجیلا رسول" کے سوال پر مسلمان وفد ۴۴ کی خلاف ورزی کو ناپا سہتے تھے۔ لاہور کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ڈاکٹر اقبال نے تقریر کی اور کہا کہ آپ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ مقدمہ عدالت میں ہے۔ اس کے فیصلہ تک دو تین ہفتے صبر کریں۔ مگر حاضرین میں سے بعض لوگوں نے چلا چلا کر کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اور ایسے مشوروں کو سننے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ اقبال نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ ان کی تقریر کو ذرا خاموشی اور سکون سے سن لیں۔ لیکن مسجد میں ہر طرف شور و شغب بلند ہو گیا جس سے مکمل طور پر اقبال نے تقریر ختم کر دی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔

۱۲ جون ۱۹۹۲

جگدیش سنگھ کالرہ ایڈووکیٹ (۸۰ سال) تقسیم ۱۹۴۷ء کے بعد لاہور سے دہلی آ گئے۔ یہاں وہ نظام الدین ویسٹ میں رہتے ہیں۔ ان سے اکثر پارک میں کھیلنے والے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ابھی اردو جانتے ہیں اور بالکل غیر متعصب آدمی ہیں۔

صبح انھوں نے اقبال کی نظم "شکوہ" کے کچھ اشعار سنائے۔ اور کہا کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اقبال نے شکوہ میں کھلے طور پر خدا کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ مگر مسلمان اقبال سے غصہ نہیں ہوتے۔ رشدی نے محمد صاحب کے خلاف گستاخی کی تو تمام مسلمان ہمدرد بن گئے۔

اور کہنے لگے کہ اس کو قتل کر دو۔ پھر انھوں نے بت لایا کہ یہاں جی۔۲۵ میں ایک مسٹر کور رہتے ہیں۔ انھوں نے مختلف مسلم ملکوں کا سفر کیا ہے۔ اور مسلمانوں سے اچھی واقفیت رکھتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے بارہ میں کہتے ہیں کہ خدا کو چاہے کتنی ہی برا کہو مگر مسلمان نہیں بھڑے گا۔ لیکن اگر محمد کو کچھ کہہ دیا تو مسلمان فوراً بھڑک اٹھے گا اور ایسے آدمی کو مار ڈالنے کے درپے ہو جائے گا (یہی بات شہاب نامہ ۱۷-۱۶-۱۲ میں درج ہے)

میں نے مسٹر کالر سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس فرق کا سبب کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد تو ایک تاریخی شخص ہیں۔ ان کا وجود معلوم اور مسلم ہے۔ مگر خدا کے بارہ میں کچھ نہیں معلوم کر وہ ہے بھی یا نہیں۔

مسٹر کالر خدا کے وجود میں یقین نہیں رکھتے۔ ان کی زبان سے یہ بات سن کر میں نے سچا کہ مسلمان اپنے موجودہ رویہ سے مسٹر کالر جیسے لوگوں کے خیال کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وہ گویا خدا کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ مسلمان زبان حال سے کہہ رہے ہیں — محمد کی شخصیت ایک حقیقی شخصیت ہے اور خدا کی شخصیت محض ایک فرضی شخصیت۔

۱۳ جون ۱۹۹۲

ایک صاحب سے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ صحیح نیت کے ساتھ کار پر بیٹھنا بھی ثواب ہے، اور غلط نیت کے ساتھ پیدل چلنا بھی جرم ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح نیت کیا ہے اور غلط نیت کیا۔ صحیح نیت کا مطلب ہے صحیح ذہن، اور غلط نیت کا مطلب ہے غلط ذہن۔

۱۳ جون ۱۹۹۲

عید الاضحیٰ کی نماز عرب سرانے کی مسجد میں پڑھی۔ امام صاحب نے نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ اس کو سن کر میں نے سوچا کہ یوسف ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، ان کے بھائیوں نے ان کو کنوئیں میں پھینک دیا۔ تاجروں نے ان کو غلاموں کے زمرہ میں داخل کر دیا۔ عرب یاز مصر نے ان کو قیبر خانہ میں ڈال دیا۔ جیل کے ساتھی نے ان کو ایک ناقابل ذکر چیز بچھا۔ ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور ان کے قصہ کو اپنی رحمت سے

احسن القصص بنا دیا۔

یہ سوچتے ہوئے ہی بھر آیا۔ میں نے کہا کہ خدایا، میرا معاملہ بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ امائر اور اکابر کی پوری فوج میرے خلاف سرگرم ہے۔ لوگ متحد ہو گئے ہیں کہ میرے کو قصہ بنادیں۔ آپ دوبارہ اپنی رحمت سے میرے قصہ کو احسن القصص میں تبدیل کر دیجئے۔ یا جی یا سیوم پرستک استغیث۔

۱۵ جون ۱۹۹۲

ملک پر ایک شخص ٹھیل کھینچتا ہوا جا رہا تھا۔ ٹھیلہ کے اوپر لوہے تھے۔ ٹھیلہ والے کا حلیہ بہت برا تھا کہ وہ سخت مشکل کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر ایک تعلیم یافتہ ہندو نے کہا کہ اس ٹھیلہ والے کی عزت اور بدحالی کو دیکھئے۔ اس دنیا میں ایک طرف دولت اور عیش والے لوگ ہیں اور دوسری طرف غریب اور مصیبت زدہ لوگ۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا اگر ہے تو اس نے اس قسم کی دنیا کیوں بنائی۔

میں نے کہا کہ یہ دراصل آزاد کی قیمت ہے۔ اگر ہم آزاد دنیا چاہتے ہیں تو لازماً اس دنیا میں اس قسم کے فرق بھی پائے جائیں گے یہاں ہمارے لئے انتخاب آزادانہ اور محکوم انسان کے درمیان ہے نہ کہ آزادانہ اور بے نقص انسان کے درمیان۔

۱۶ جون ۱۹۹۲

۱۵ جون کو میں قصاب پورہ کی مسجد گنڈوالی میں تھا۔ ایک مقامی تاجر دوست محمد صاحب مسجد میں آئے۔ ایک تبلیغی بزرگ محمد عارف صاحب نے ان سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ”یہ ایک رسالہ نکالتے ہیں۔“

میں نے سوچا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تبلیغ والے جاہل مسلمانوں کو کلمہ نماز سکھاتے ہیں تو محمد عارف صاحب تبلیغ کے اس تعارف کو تبلیغ کی تعریف سمجھیں گے۔ وہ پندروں میں گئے کہ تبلیغ کے تعارف میں یہ کہا جائے کہ تبلیغ دین کو زندہ کرنے کی عالمی محنت ہے۔

مگر تبلیغ کے بارہ میں مذکورہ تعارف کی کلمہ جس طرح تبلیغ کے مشن کی تصویر ہے اسی طرح یہ بھی ہمارے مشن کی تصویر ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ایک رسالہ نکالتے ہیں۔ کیوں کہ الزام مشن

صرف ایک رسالہ نکالنے کا نام نہیں بلکہ وہ احیاء اسلام کی ایک عالمی ہم ہے۔ اصل یہ ہے کہ تبلیغ کا پیڑن قدیم روایتی پیڑن ہے، اس لئے اس کی اہمیت فوراً لوگوں کی سمجھ میں آجاتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں الرسالہ کا پیڑن مکمل طور پر جدید ہے۔ اس لئے اس کی اہمیت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ ”قدیم“ کو وہ اہم سمجھ لیتا ہے، اور جدید“ کی اہمیت کو سمجھنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔

۱۷ جون ۱۹۹۲

”تبلیغ“ کے تحت مسلمانوں کی جماعتیں نکالی جاتی ہیں۔ میں پہلی بار تین دن (۱۳-۱۶ جون) کے لئے بیس آدمیوں کی ایک جماعت میں نکلا۔ یہ جماعت ۱۳ جون کی دوپہر کو نظام الدین سے روانہ ہو کر قصاب پورہ پہنچی۔ وہاں تین مسجدوں میں وقت لگا کر ۱۶ جون کی صبح کو واپس آئی۔ تبلیغ کے نظام میں رات اور دن کے درمیان ۲۴ گھنٹہ کا ایک روٹین ہوتا ہے۔ اس روٹین کو وہ دینی محنت کہتے ہیں۔ یہی روٹین تین دن کی جماعت میں بھی ہوتا ہے، ۱۰ دن کی جماعت میں بھی اور ۴۰ دن کی جماعت میں بھی۔

تین روزہ ”دینی محنت“ کا کورس مکمل کرنے کے بعد جب میں ۱۶ جون کی صبح کو گھر واپس آیا تو ایک صاحب نے میرا تاثر پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں تبلیغی جماعت کی افادیت کا پہلے ہی قائل تھا اور اب بھی قائل ہوں۔ مگر میری رائے یہ ہے کہ تبلیغ لوگوں کو صرف سطحی فکری سطح (lower intellectual plane) پر دین دار بناتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں الرسالہ فکری افشاء (higher intellectual plane) پر دین دار بنایا جائے۔

تبلیغ کے بارے میں پہلے بھی میری رائے یہی تھی۔ اب عملی تجربہ کے بعد وہ مزید پختہ ہو گئی۔ اسلام کے احیاء کے لئے دونوں قسم کی تحریکوں کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ ہر زمانہ میں دونوں قسم کے لوگ سماج میں موجود رہتے ہیں۔ سادہ فکر رکھنے والے لوگ بھی اور گہری فکر رکھنے والے لوگ بھی۔

۱۸ جون ۱۹۹۲

غالباً ۱۹۵۰ میں میری ملاقات جماعت اسلامی کے ایک رکن سے ہوئی۔ انھوں نے بتایا

کہ سب سے پہلے میں نے رسالہ ترجمان القرآن کا شمارہ ستمبر ۱۹۳۴ء پڑھا۔ اتفاق سے اس وقت میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے ایک مضمون میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے سیاسی اقتدار کی اہمیت کو بتانے کے لئے ٹرین کی مثال دی تھی۔ انھوں نے لکھا تھا کہ دنیا گویا ایک ریل گاڑی ہے جس کو اس کا انجن چلا رہا ہے۔ یہ گاڑی ہمیشہ اسی رخ پر سفر کرتی ہے جس رخ پر ڈرائیور اس کو چلا رہا ہے۔ جو لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجبور ہیں کہ اس طرف جائیں جس طرف گاڑی جا رہی ہے۔ خواہ وہ اس طرف جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں۔ اگر گاڑی میں کوئی ایسا مسافر بیٹھا ہے جو اس رخ پر نہیں جانا چاہتا تو وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنی نشست کا رخ آگے کے بھالے پیچھے پھیر دے۔ معرشت کا رخ بدلنے سے وہ اپنے سفر کا رخ نہیں بدل سکتا۔ سفر کا رخ بدلنے کی صورت میں اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ ان کے ڈرائیور کو ہٹا کر انجن پر قبضہ کیا جائے۔

مذکورہ بزرگ کو یہ مثال اتنی پسند آئی کہ وہ جماعت میں شامل ہو گئے۔ حالانکہ اگر ان کے اندر یقین کا ذہن ہوتا تو انھیں معلوم ہوتا کہ اگلا ہی اسٹیشن اس مثال کی تردید کر رہا ہے۔ اگلے اسٹیشن پر اتر کر مذکورہ بزرگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے جب کہ ٹرین کے ڈبے بدستور انجن میں بندہ کر اس کی سمت میں بھاگ رہے تھے۔ موصوف کا خود اپنا تجربہ بتا رہا تھا کہ انسان کا معاملہ ٹرین کے ڈبوں سے مختلف ہے۔ مگر وہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ کیوں کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہ تھی کہ پہلے واقعہ کو دوسرے واقعہ کے ساتھ ملا کر کوئی سبق نکال سکیں۔

۱۹ جون ۱۹۹۲ء

موجودہ زمانہ میں جو انقلابات آئے، ان کا ایک عظیم فائدہ یہ ہوا کہ دعوت کے راستہ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ موقع دے دیا کہ وہ بے روک ٹوک تمام قوموں اور تمام ملکوں میں توحید کی دعوت پہنچا سکیں۔ مگر عین اسی وقت مسلم رہنماؤں نے ایسی تحریکیں اٹھائیں جنھوں نے تمام مواقع کو برباد کر دیا۔

مثلاً آزادی تحریک، دوقومی تحریک، اینٹی استعمار تحریک، اینٹی رشی تحریک، نفاذ اسلام تحریک، اور دوسری تقریباً تمام تحریکیں نفرت اور تشدد کی فضا پیدا کر کے دعوت کے

مواقع کو برباد کرتی رہیں۔ مزید یہ کہ ان دعوت کش تحریکوں کا سلسلہ بدستور ہر جگہ جاری ہے۔ شاید یہ سب سے بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے کیا ہے۔

۲۰ جون ۱۹۹۲

جب ہم باتھی کو دیکھتے ہیں تو ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ باتھی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باتھی کا تصور پیشگی طور پر ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ جب کوئی باتھی سامنے آتا ہے تو ہم سامنے کے منظر کو اپنے ذہنی تصور سے correlate کرتے ہیں۔ اس طرح ہم جان لیتے ہیں کہ یہ باتھی ہے۔ اگر ہم نے کبھی باتھی کو نہ دیکھا ہو اور نہ اس کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں موجود ہو تو ہم باتھی کو دیکھ کر سمجھ نہ سکیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔

یہی معاملہ معنوی حقیقتوں کا بھی ہے۔ کوئی بیان کرنے والا جب ایک معنوی حقیقت کو (مثلاً تہ عبد اللہ کا نکاح تراہ) کے تجربہ کو بیان کرے تو میرے ذہن میں اس کا تصور پھٹا چلے جائے جس سے correlate کر کے میں اس کو جان سکوں کہ تہ عبد اللہ کا نکاح تراہ کیا ہے۔ اگر میرے ذہن میں پہلے سے اس کا خاکہ موجود نہ ہو تو میں ان کرنے والا بیان کرے گا اور میں اس کو سمجھنے سے قاصر رہوں گا۔

۲۱ جون ۱۹۹۲

اسلامی تاریخ میں سعد بن عبد اللہ کا معاملہ اور معاویہ بن ابی سفیان کا معاملہ ایک ہے۔ سعد کو یہ شکایت ہوئی کہ خلافت ہمارے حق میں ہے، انصار کے لئے کیوں نہیں معاویہ کو یہ شکایت ہوئی کہ خلافت بنو ہاشم کے لئے کیوں نہیں، بنو امیہ کے لئے کیوں نہیں۔ سعد اپنی شکایت کو اپنے سینہ میں لے کر خاموش بیٹھ گئے۔ اس کے برعکس معاویہ نے جنگ کی۔ عبد اللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بھی خلافت کی بیعت ہوئی اور حسن بن علی کے ہاتھ پر بھی خلافت کی بیعت ہوئی۔ اس کے بعد دونوں کے لئے حالات خلافت ہو گئے۔ عبد اللہ بن زبیر حالات سے لڑ گئے اور حسن بن علی حالات کا اعتراف کرتے ہوئے خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ عبد اللہ بن عمر نے بھی زبیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور حسین بن علی نے بھی زبیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ زبیر اگر صالح ہے تو ہم شکر کریں گے۔ اگر وہ

کہا کہ مجھے یہ پوری کتاب محض بے دلیل باتوں کا مجموعہ نظر آئی۔

۲۴ جون ۱۹۹۲

دارالعلوم دیوبند کے دو صاحبان آئے۔ انھوں نے تفتیلہ ائمہ کی بات کی۔ میں نے کہا کہ تفتیلہ ائمہ نہیں بلکہ تفتیلہ صحابہ۔ انھوں نے کہا کہ صحابہ کا مسلک عام لوگوں کو کیسے معلوم ہو سکا۔ میں نے کہا کہ اسی طرح جس طرح ان کو ائمہ کا مسلک معلوم ہوتا ہے۔ پھر انھوں نے کہا کہ "تفتیلہ صحابہ" تو ایک نیا لفظ ہے۔ یہ ہم نے اب تک نہیں سنا تھا۔ میں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ اسلام بعد کے زمانہ میں غریب (اجنبی) ہو جائے گا۔ یہی مطلب ہے اسلام کے اجنبی ہو جانے کا کہ آپ تفتیلہ ائمہ کے لفظ سے آشننا ہیں مگر آپ تفتیلہ صحابہ کے لفظ سے آشننا نہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی تفتیلہ ائمہ کا حکم موجود نہیں۔ جب کہ تفتیلہ صحابہ کا حکم مراحۃ موجود ہے۔ مثلاً قرآن میں فرمایا کہ فان آمنوا جمل ما آمنتم به فقد اهتمدوا اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت پر وہ ہے جس کا ایمان مثل ایمان صحابہ ہو۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ اصحابی کا انجوم یا تجمہ اقتدیتم اہتدیتم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے لوگوں کو صحابہ کی اقتداء کرنا ہے۔ اس سے ان کو ہدایت ملے گی۔

۲۵ جون ۱۹۹۲

ایک صاحب سے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ علماء کا ظاہر غیر انبیاء کے لئے الہام کی ہر صورت (مثلاً خواب، مکاشفہ، الہپریشن) کی شدت سے تردید کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ چیزیں اگر غیر انبیاء کے لئے تسلیم کر لی جائیں تو اس سے وحی کا صرف بنی کے لئے ہونا مشتبہ ہو جائے گا۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاف واقعہ ہی ہے اور غیر ضروری بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر انبیاء کے لئے اس قسم کے تجربہ کا ممکن ہونا انبیاء کی صداقت کو مزید ثابت کرتا ہے۔ ایک عام آدمی اگر جوئی انداز میں الہام کا تجربہ کرے تو اپنے اس ذاتی تجربہ کی روشنی میں اس کے لئے یہ عقیدہ قابل فہم ہو جائے گا کہ یہی تجربہ بنی کو کلی اور میاری صورت میں حاصل ہوا۔ اکثر فحوی غلطیاں اس لئے ہوتی ہیں کہ آدمی ایک پہلو کو لیتا ہے اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

۲۶ جون ۱۹۹۲

یورپ کے سفر میں سری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی۔ وہ ماہنامہ الرسالہ پڑھتے ہیں۔ انھوں نے الرسالہ کے بارہ میں زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ انھوں نے کہا: ”مجھ کو جنت کا ٹکٹ چاہئے۔“

میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ نے پوری بات نہیں کہی، آپ الرسالہ پڑھتے ہیں۔ الرسالہ میں ہم یہی تو بتاتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ کیا ہے۔ مگر الرسالہ کے پیغام نے آپ کو زیادہ اپیل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دراصل جنت کا سستا ٹکٹ چاہئے۔ اور الرسالہ میں جنت کے جس ٹکٹ کی نشاندہی کی جا رہی ہے وہ آپ کو ہنگامہ معلوم ہوتا ہے۔ انھوں نے سزا کا کہا کہ ہاں، بات تو یہی ہے۔

میں نے کہا کہ پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سستا ٹکٹ ہمیشہ جمل ٹکٹ ہوتا ہے۔ اور جمل ٹکٹ آدمی کو ہمیشہ جیل خانہ میں لے جاتا ہے، سستا ٹکٹ کسی کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔

۲۷ جون ۱۹۹۲

عزیز الحق خاں صاحب سے ملاقات ہوئی۔ واپسی (گجرات) میں ان کا پلاسٹک کا کارخانہ (Pack Plast India) ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بزنس میں کامیابی کا راز کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ایک لفظ میں، محنت۔ پھر انھوں نے کہا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لئے اس کے پیچھے لگنا ہے۔ اگر آپ کام کے پیچھے لگے رہیں، لگے رہیں تو کامیابی یقینی ہے۔ یہ بات سادہ سی ہے، مگر بے حد اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے مقصد میں اس لئے ناکام رہتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے نہیں لگتے۔

۲۸ جون ۱۹۹۲

حیدر آباد کے ایک صاحب (محمد محمد علی قطبی) نے تصوف پر انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب ۲۰۰ صفحہ پر مشتمل ہے اور اس کا نام ہے:

(Fragrance of Sufism)

مصنف کے ایک تعلیم یافتہ دوست نے یہ کتاب مجھے ہریئے دی۔ وہ خود بھی تصوف سے

دلچسپ رکھتے ہیں اور تصوف کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے بارہا کہا کہ تصوف کا خلاصہ کیا ہے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر کہا کہ تقرب الی اللہ۔ میں نے کہا کہ تقرب الی اللہ تو نتیجہ تصوف ہو سکتا ہے۔ نہ کہ خلاصہ تصوف۔ ایک بزرگ جو آپ کے خیال سے تقرب کے درجہ کو پہنچے ہوں ان کے بارہ میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو درجہ تصوف حاصل ہوا، بلکہ یہ کہیں گے کہ ان کو درجہ تقرب حاصل ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ تصوف ایک طریقہ کار ہے۔ تصوف کا لفظ ایک بیحد الوہی کو برساتا ہے۔ نہ کہ رزلٹ کو۔ اس لئے میرے سوال کے جواب میں آپ کو یہ بتانا چاہئے کہ باہتمام تھڈ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ وہ مزید کچھ نہ بتا سکے۔

۲۹ جون ۱۹۹۲

ابو عبیدہ بن جراحؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر میں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا کوئی ہم سے بہتر ہے۔ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک گروہ جو مجھ پر ایمان لائے گا حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ (جامع الاصول فی احادیث الرسول (۲۰۶/۹))

اس سے مراد سادہ طور پر محض کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کو اپنے لئے دریافت نو (rediscovery) بنائیں گے۔ جو ان نازک امور کو خود دریافت کریں گے جو صحابہ نے رسول کے بتانے سے جانا۔ مثلاً مکہ میں لڑنے کے بجائے ہجرت کرنا۔ حدیث میں بظاہر سچائی پر راضی ہو جانا، فتح مکہ کے بعد انتقام نہ لینا۔ حنین کی فتح کے بعد تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دینا۔ خلافت کے کلمہ میں مہاجرین کے مقابلہ میں انصار کا دبیر دلہ ہو جانا۔ وغیرہ۔

حدیث سے ثابت ہے کہ بعد کے زمانہ میں اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ جب اسلام اجنبی ہوگا تو یقیناً طور پر رسول بھی (اپنے حقیقی معنی میں) اجنبی ہو جائے گا۔ اس لئے بعد کے زمانہ میں رسول پر ایمان درحقیقت از سر نو رسول کو دریافت کرنے کے ہم معنی ہوگا۔ اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو بعد زمانی کے باوجود مکمل صحابہ ایمان کے حامل ہوں گے۔

۲۰ جون ۱۹۹۲

ایک صاحب سے ان کے کچھ مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے شکایت کیوں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے دوسرے شخص سے ایسی امیدیں قائم کیں جو امید اس سے قائم نہیں کرنا چاہئے تھا۔ میں نے کہا کہ اس سلسلہ میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بیشتر لوگ اوسط درجہ کے ہوتے ہیں۔ اور ہم ان سے اس رویہ کی امید قائم کر لیتے ہیں جو صرف اعلیٰ درجہ کے انسان سے ممکن ہو سکتی ہے۔ مگر آپ اس حقیقت کو جان لیں تو آپ کے بہت سے شکوے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔

یکم جولائی ۱۹۹۲

کیراکے کچھ مسلمانوں نے راشٹریہ سوم سیوک سنگھ RSS کے جواب میں اسلامی سیوک سنگھ RSS بنایا ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آئی ایس ایس بنانا مسئلہ کا حل نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آری ایس ایس والے مسلمانوں کو مارتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے۔ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ مار کر مریں۔ میں نے کہا کہ یہ مار کر مرنا نہیں ہے۔ بلکہ یہ فوری فحاشی کو روکا جائے کہ اور زیادہ ہمیں مارو۔

میں یہ مانتا ہوں کہ آری ایس ایس والے اشتعال انگیزی کرتے ہیں۔ مثلاً وہ نعرہ دلاتے ہیں کہ جس کو ہونا پاکستان، اس کو بھیہوجو قبرستان۔ محرمض اس قسم کی لفظی اشتعال انگیزی کبھی فساد نہیں بن سکتی۔ عملی فساد ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ مسلمان اشتعال ہو کر کوئی مزید کارروائی کر بیٹھتے ہیں۔ مثلاً ہندوؤں کے جلوس پر پتھر پھینکا۔ اگر مسلمان صرف اتنا کریں کہ وہ اشتعال انگیزی پر مشتمل نہ ہوں تو کبھی عملی فساد کی صورت پیش نہ آئے۔

۲ جولائی ۱۹۹۲

رجن نیر صاحب نے نظام الدین میں ایک مکان بنایا ہے۔ اس کی تعمیر میں ان کو دو سال (۹۲-۱۹۹۱) لگے۔ اس دوران کے کئی قصبے انہوں نے بنائے۔ ایک روز انہیں ایک نئے آدمی کو حوض قاضی بیجنا تھا۔ وہاں سے بلڈنگ میٹریل کا کوئی سامان لے آنا تھا۔ آدمی

نیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ حوض قاضی کہاں ہے۔

اب ایک شکل یہ تھی کہ چٹن نیو صاحب مذکورہ آدمی کو بس یا اسکوٹر پر بٹھا دیتے اور کسی سے کہتے کہ انھیں حوض قاضی پر اتار دیتا۔ مگر انھوں نے ایسا نہیں کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ حوض قاضی کہاں ہے۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ دہلی میں کہیں ہے۔ تم باہر نکلو اور ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچو۔

سواری پر بٹھانے میں مطلوبہ سامان تو آ جاتا مگر آدمی کی شخصیت کی تعبیر نہ ہوتی۔ جب آدمی باہر نکلا اور لوگوں سے پوچھ کر اور ڈھونڈ کر وہاں پہنچا تو اس کا ذہن بیدار ہوا۔ اس نے ایک نئی چیز دریافت کی۔ اس کو یہ حوصلہ ملا کہ وہ حالات میں کو ذکر اپنا کام کر سکتا ہے۔ پہلی صورت میں صرف حصول سامان کا فائدہ تھا اور دوسری صورت میں اس کے ساتھ احیا و شخصیت کا فائدہ۔

۲۳ جولائی ۱۹۹۲

لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (۲۴ جون ۱۹۹۲) میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک مضمون چھپا ہے۔ انھوں نے اپنے سیاسی نظریہ کو قرآن کی اس آیت سے نکالا ہے: **وَرَبَّكَ فَتَكْبِرْ** (الدھر) اس کا مطلب انھوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کو بڑا ہٹا، اللہ کی بڑائی کو نافذ کرو۔ یعنی سیاسی انقلاب برپا کر کے اللہ کی بڑائی کو زمین پر پرتاؤ اور نافذ کرو۔

یہ تفسیر شش سالہ انجیر مدحک غلط ہے۔ اللہ کی بڑائی کوئی ہمارے قائم کرنے کی چیز نہیں۔ وہ ازل سے ابد تک خود اپنے زور پر پرتاؤ ہے۔ انسان اللہ کی قائم شدہ بڑائی کا اعتراف کرتا ہے نہ کہ وہ اس کی غیر قائم شدہ بڑائی کو قائم کرتا ہے۔

مذکورہ آیت میں جبکہ رب کا فعل حقیقہ کوئی ریشی جغرافیہ نہیں بلکہ ایک انسان کی اپنی شخصیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر، تمہاری زبان اس کی بڑائی کا کلمہ کہے۔ تمہارا دل اس کی بڑائی کے آگے جھک جائے۔ اس کا بھی مطلب تمام مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تفسیر مظہری کے الفاظ میں: **صِفَةُ بَإِصْطِفَاءِ الْكَمَالِ مَا لَا يَتَصِفُ بِهِ غَيْرُهُ** (اللہ کو ان اعلیٰ کمالات کے ساتھ متصف کر دیجیے اور اوصاف کمال سے اس کے سوا کوئی اور متصف نہیں)

۴ جولائی ۱۹۹۲

نمودہ (لکھنؤ) سے ایک عربی ماہنامہ نکلتا ہے۔ اس کا نام البعث الاسلامی ہے۔ اس کے ٹائٹل پر یہ جملہ لکھا جاتا ہے: شعارنا الوحید، الی الاسلام من جدید۔ اسی طرح نازک کے ایک بڑے مسلم ادارہ سے ایک عربی ماہنامہ صوت الدوتہ کے نام سے نکلتا ہے۔ اس کے ٹائٹل پر ہمیشہ یہ فقرہ درج کیا جاتا ہے۔ دعوتنا: عودۃ بالاقۃ، الی الکتاب والسنة۔

ہر مسلم جمہریہ، ہر مسلم جماعت اور ہر مسلم ادارہ اسی طرح اسلام کی طرف واپسی کا نعرہ دے رہا ہے۔ ہر ایک کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس نے لاکھوں مسلمانوں کو متاثر کیا ہے۔ حتیٰ کہ ان کی مجموعی تعداد ایک کروڑ سے کم نہیں۔ مگر اس کے باوجود اب تک امت میں نہ تو اسلام زندہ ہوا۔ اور نہ امت کو سر بلندی حاصل ہوئی۔ کوششوں کا اس طرح بے نتیجہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ امت اس وقت جہاں اعمال کے قانون کی زد میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بے حد سنگین بات ہوگی۔

۵ جولائی ۱۹۹۲

ادب میں ایک صنعت ہے جس کو صنعت معری عن النقط یا صنعت غیر منقوط کہتے ہیں۔ یعنی بے نقطہ والے الفاظ میں لکھنا۔ ابوالفتح اسم الحری کی مقامات الحری کی کچھ عبارتیں اس صنعت میں ہیں۔ اسی طرح اردو شعرا میں میر انیس اور میر دہر دہیو نے غیر منقوط الفاظ میں اشعار کہے ہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ مشہور کتاب فیضی کی عربی تفسیر سواطع الالہام ہے۔ یہ پوری کتاب غیر منقوط الفاظ میں ہے۔ مگر اس کی عبارتوں میں اتنے زیادہ اغلاق اور ایہام ہے کہ اکثر اوقات اس کو پڑھ کر کچھ سمجھیں نہیں آتا۔ مثلاً یہود اور بنی اسرائیل اور اہل کتاب، سب میں منقوط الفاظ ہیں۔ اس لئے ان تینوں کو چھوڑ کر ان کو اہل ہود لکھا ہے۔ حالانکہ حضرت ہود سے بنی اسرائیل کا کوئی تعلق نہیں۔

اس غیر ضروری تکلف کی وجہ سے سواطع الالہام ایک مبہم کتاب بن گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس غیر منقوط تفسیر کی ایک منقوط شرح لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی اس کو سمجھا جاسکتا ہے۔

۶ جولائی ۱۹۹۲

بجلی سے چلنے والی ایک بھاری مشین کو چلتے دیکھ کر عجیب و دہشت انگیز تاثر ہوا۔ میں نے کہا: یہ بھی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ فِیْہِ سَمَاسِلَ ہے۔ صنعتی انقلاب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب طاقتیں انسان کو دے دی ہیں۔ وہ طاقت جو ایک شہر کو لے کر سمندر میں تیرتی ہے جو ایک پوری آبادی کو لیجر لوہے کی پٹری پر دوڑتی ہے۔ جو ایک پارے مکان کو لے کر ہوا میں اُڑتی ہے۔

۷ جولائی ۱۹۹۲

پاکستانی ہائی کمشنر مسٹر عبدالستار پچھلے چھ سال سے ہندوستان میں پاکستان کے سفارتی نمائندہ تھے۔ اب وہ اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ۶ جولائی کو ٹیٹل بھائی پٹیسل باؤس میں دہلی کے کچھ ہندو صحابان کی طرف سے ایک فیرویل تقریب ہوئی۔ (پانیر) جولائی کی رپورٹ کے مطابق، مسٹر عبدالستار نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ باوجود ان مسائل کے جن کا سامنا ایک ڈپلومیٹ کو پڑوسی ملک میں کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب کہ دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہوں، یہ اس کا فرض ہے کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لئے تخلیقی انداز اختیار کرے:

despite the problems a diplomat faces in a neighbouring country especially when relations are sour, it is incumbent on him to adopt a creative approach to improve bi-lateral relations. (p. 3)

پچھلے چھ سال کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ مسٹر عبدالستار کا تخلیقی انداز دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے میں کچھ بھی کارآمد نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دو طرفہ بنیاد پر تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ مگر اس طرح کے نزاعات کبھی دو طرفہ بنیاد پر حل نہیں ہوتے۔ ایسے حالات میں تخلیقی انداز یہ ہے کہ حالات سے اوپر اٹھ کر سوچا جائے اور ایک طرف بنیاد پر نزاع کو ختم کر دیا جائے۔

۸ جولائی ۱۹۹۲

موجودہ سالوں کے بارہ میں ایک چیز شاہدہ میں آئی۔ اس کو دیکھ کر خیال ہوا کہ

موجودہ زمانہ میں کام کے بہت سے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ ان مواقع کے ذریعہ دین کا کام مزید اضافہ کے ساتھ کیا جاسکتا تھا۔ مگر مسلمانوں نے اس معاملہ میں مجرمانہ حد تک غفلت کا ثبوت دیا ہے۔

نئے اقتصادی مواقع اس لئے تھے کہ دین کے شعبوں کو مزید مالی تقویت پہنچائی جائے۔ مگر مسلمانوں نے نئے اقتصادی مواقع کو صرف اپنی معاشی حیثیت کو بلند کرنے کے لئے استعمال کیا۔ جدید میٹریاں اس لئے تھا کہ اشاعت دین کی ہم کو تیز کر دیا جائے۔ مگر جدید میٹریاں کو انہوں نے ذاتی ناموری کے لئے استعمال کیا۔ قوت کے نئے ذرائع اس لئے تھے کہ اسلام کو مزید مستحکم کیا جائے مگر انہوں نے قوت کے نئے ذرائع کو صرف اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لئے استعمال کیا۔

۹ جولائی ۱۹۹۲

فتح الباری (شرح صحیح البخاری) پڑھتے ہوئے وہ حدیث سنے آئی جس میں اشراط المساعة کا ذکر ہے۔ مجھے خیال آیا کہ یہ غالباً ان نظاہر کا بیباں ہے جو صنعتی دور میں پیش آنے والے تھے۔ مثلاً اس کا ایک جزاء بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ اذا ولدت الاممة رجباً۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں: اذا رأيت المس آفة تلد رجباً فتح الباری ۴۹۱، یہی بات دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ: بئز صدیقہ وجفا اباء۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے دور میں بیٹے اپنے والدین کے فرماں بردار نہ رہیں گے۔ غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قریب زریں دور میں معاشیات کا انحصار زیادہ تر زمین پر ہوتا تھا۔ زمین آخر عمر تک باپ کی ہوتی تھی اور صرف اس کے مرنے کے بعد بیٹے کو ملتی تھی۔ اس بنا پر بیٹا اپنے آپ کو باپ پر منحصر سمجھتا تھا۔ یہ احساس اس کو اپنے باپ کا وفادار بنانے لکھتا تھا۔ موجودہ صنعتی دور میں بے شمار قسم کے نئے ذرائع معاش پیدا ہو گئے۔ اب ہر فوجوان کو نظر آنے لگا کہ اس کی معاشیات کا انحصار باپ کی زمین پر نہیں۔ وہ کہیں بھی اپنے لئے کمائی کے اسباب پاسکتا ہے۔ اس احساس نے بیٹے کے اندر باپ کے لئے وفاداری اور فرماں برداری کا مزاج ختم کر دیا۔

۱۰ جولائی ۱۹۹۲

ایک صاحب سے میں نے ایک بات کہی۔ میرا انداز کسی قدر سخت تھا۔ وہ غصہ ہو گئے اور غصہ ہو کر چلے گئے۔ چند روز کے بعد میں ان سے ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں نے کچھ کہا تھا تو اس کے جواب میں آپ کچھ بھی کہہ دیتے۔ کہنے کا جواب کہنا ہے، اس کا جواب غصہ نہیں۔ اسی لئے قرآن میں ارشاد ہوا ہے: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (الغفل ۱۲۶)

۱۱ جولائی ۱۹۹۲

ہمدرد نگر (نئی دہلی) کی مسجد میں تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع تھا۔ ایک صاحب تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ بت لیا گیا کہ یہ سمودی عرب میں ڈاکٹر ہیں۔ پالیس دن کے لئے نکلے ہیں اور آذر بائیکاٹ جا رہے ہیں۔ ان کو ساڑھے چھ ہزار ریال تنخواہ ملتی ہے۔ انھوں نے بلا تنخواہ رخصت لے کر یہ چلہ دیا ہے۔

انھوں نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی۔ وہ لاؤڈ اسپیکر پر بول رہے تھے۔ حاضرین میں بمشکل پچاس آدمی ہوں گے۔ ایک نیا آدمی تھا۔ وہ مجمع سے تقریباً ایک ہزار میٹر کے فاصلہ پر تھا۔ مقرر نے اس سے کہا کہ قریب آجائیے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ مقرر نے کئی بار قریب آنے کے لئے کہا تو وہ بولا کہ آپ کی آواز آرہی ہے۔ اس پر مقرر صاحب جھگڑ گئے۔ انھوں نے کہا: کیا میں لاؤڈ اسپیکر پر بولوں۔ اس کے بعد وہ آدمی مزید کچھ نہیں بولا۔ وہ اگلے کار باہر چلا گیا۔ اس واقعہ کے بعد میں نے سوچا کہ پیسہ کی قربانی دینا آسان ہے مگر نفس کی قربانی دینا مشکل۔

۱۲ جولائی ۱۹۹۲

سوامی رام تیرتھ (۱۹۰۶-۱۸۷۳) اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندو گرو تھے۔ وہ غالباً ۱۹۰۳ میں امریکہ گئے۔ ہفت روزہ آرگنٹائر (۱۲ جولائی ۱۹۹۲) کے ایک مضمون میں بتایا گیا ہے کہ وہاں ایک امریکی ڈاکٹر نے انھیں کھانے پر بلا لیا۔ یہ امریکی ڈاکٹر خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے باہر ایک پلے کارڈ پر یہ جملہ لکھ کر رکھ دیا کہ گاڈ ازنو و میر۔ رام تیرتھ جب اس کے دروازہ پر پہنچے اور غور سے پلے کارڈ دیکھا تو انھوں نے خاموشی سے ڈبیس کو مٹایا اور اس کو معمولی

فرق کے ساتھ دائیں کے بھائے بائیں لکھ دیا۔ اب وہ عبارت گاڈ از نو ویر کے بجائے گاڈ از ناؤ ہیر بن گئی۔ یعنی حسب ذیل طریقہ پڑ:

God is no where
God is now here

کھانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ میں تو ایک ناستک ہوں اور میں نے اپنا عقیدہ لکھ کر باہر لٹکا بھی دیا ہے۔ پھر آپ نے میرے یہاں کھانا کیوں قبول کیا۔ رام تیرتھ نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے ساتھ آئیے۔ پھر وہ ڈاکٹر کو لے کر باہر گئے اور پلے کارڈ پر لکھا ہوا نیا جملہ دکھایا۔ ڈاکٹر پر اس بات کا بے حد اثر ہوا اور وہ رام تیرتھ کا عاشق (Mr. Oyamada) بن گیا۔ اس غیر معمولی ذہانت کے باوجود رام تیرتھ کا انجام یہ ہوا کہ ابھی وہ ۳۳ سال کے عمر میں تھے کہ ۷ اکتوبر ۱۹۰۶ کو دیر لگے لگکھ میں ڈوب کر مر گئے۔

۱۳ جولائی ۱۹۹۲

۱۲-۱۳ جولائی کو میں ہمدرد بنگر میں تھا۔ وہاں میری چند تقریریں ہوئیں۔ ایک مجلس میں ہمدرد بنگر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد جمع ہوئے۔ میں نے گفتگو کے دوران کہا کہ ہندوستان میں پچھلے سو سال کے درمیان بہت سے مصلحین اٹھے۔ انھوں نے ملت کے اندر حرکت اور بیداری پیدا کرنا چاہا۔ مثلاً مولانا محمود حسن صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی وغیرہ۔ مگر کوئی بھی ملت کے اندر عمومی حرکت پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ تبلیغی جماعت نے ستر سال پہلے ملت کو اٹھانے کا کام شروع کیا۔ اور آج ہر ایک اعتراف کرتا ہے کہ اس نے ملت کے اندر عمومی حرکت پیدا کر دی۔ میں نے کہا کہ اس ظاہر میں ہمارے لئے کئی سبق ہیں۔ اس کے بعد میں نے چند سبق کے پہلو بیان کئے۔

میری گفتگو ختم ہوئی تو ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ مجھے آپ سے سخت اختلاف ہے۔ تبلیغی جماعت کو ان پھیلاؤ حاصل ہوا تو یہ اس کی صداقت کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے۔ سینٹ پال کی تحریک کو حضرت مسیح کی تحریک سے بھی زیادہ پھیلاؤ ملا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ پال کی تحریک زیادہ صحیح تھی۔

میں نے کہا کہ میں نے پھیلاؤ کو چائی کا کر ائیٹر بن نہیں بنا پایا ہے۔ میں نے اس کو صرف بطور واقعہ ذکر کیا ہے اور اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے میری بات کو صحیح رخ سے نہیں لیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں یحییٰ بن علیؑ نے مواضع (انسار، ۲۶) کہہ لیا ہے۔

۱۴ جولائی ۱۹۹۲

ابوالہقا صاحب، بھئی (فون نمبر 4090230) چمڑے کا ایک آئٹم جاپان اس پورٹ کرتے ہیں۔ ۱۹۷۹ میں وہ ٹوکیو گئے۔ ان کی پارٹی او بوشی کمپنی لیٹرڈ (Aoboshi Company) نے ٹوکیو کے ایک ہوٹل ڈاچی گینزا (Dichi Ginza) میں ان کے قیام کا انتظام کیا۔ کمپنی کے نمائندہ او یا ماڈ Mr. Oyamade شام کو ان سے کہنے کو کل صبح سات بجے ۴۵ منٹ پر ہم یہاں آئیں گے اور آپ کو اپنے کارخانہ میں لے جائیں گے۔ آپ وقت پر ہوٹل کے گیٹ پر آجائیں۔

ابوالہقا صاحب نے ہندوستانی مزاج کے مطابق یہ کیا کہ اطمینان سے ٹہلنے ہوئے ہوٹل کے گیٹ پر پہنچے تو سات بجے پکاس منٹ کا وقت ہو چکا تھا۔ یعنی پانچ منٹ زیادہ۔ وہاں گیٹ پر سڑا داماد ڈاکاڑی لے ہوئے کمرے تھے۔ انھوں نے ابوالہقا صاحب سے کہا کہ آج تو ہم نے آپ کا لحاظ کیا لیکن کل کے دن اگر آپ لیٹ ہوئے تو ہم ایک منٹ بھی انتظار نہیں کریں گے۔ سات بجے ۴۵ منٹ پر گاڑی آپ کو لئے بنیر واپس چلی جائے گی۔

۱۵ جولائی ۱۹۹۲

آج میں لودھی گارڈن گیا۔ یہ ٹہلنے کے لئے اچھی جگہ ہے۔ اکثر اونچے طبقے کے لوگ یہاں پہل مت دی کے لئے آتے ہیں۔ ایک خوش پوش آدمی کو دیکھا۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ آیا تھا۔ بچہ کی عمر تقریباً ۸ سال ہوگی۔ بچہ نہایت تندرست تھا اور طرح طرح کے کھیل کود کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا باپ، ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے باغ بارغ ہورہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہونے والے بے شمار ہیں۔ مگر بیٹے کے خالق کو سرچ کر اس کا شکر کرنے والا کوئی نہیں۔

۱۶ جولائی ۱۹۹۲

مولانا عبداللہ طارق سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ شریعت میں بتایا گیا ہے کہ اجتہاد کرنے والا صحیح اجتہاد بھی کرتا ہے اور غلط اجتہاد بھی (المجتہدین غلطی و یصیب) اگر آدمی کی نیت میں اخلاص ہو تو صحیح اجتہاد پر دو ثواب ہے اور غلط اجتہاد پر ایک ثواب۔ میں نے کہا کہ اگر اس تقسیم کو نفسیاتی اعتبار سے بیان کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک اجتہاد وہ ہے جو متاثر ذہن کے تحت کیا جائے اور دوسرا اجتہاد وہ ہے جو غیر متاثر ذہن کے تحت کیا جائے۔ اجتہاد میں غلطی اس وقت ہوتی ہے جب کہ محدود معلومات یا متاثر ذہن کے تحت اجتہاد کر لیا گیا ہو۔ صحیح اجتہاد کے قابل آدمی اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ مکمل معلومات رکھتا ہو۔ اور غیر متاثر ذہن کے تحت سوچ کر رائے قائم کر سکے۔

۱۷ جولائی ۱۹۹۲

ایک صاحب سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی میں کیا فرق ہے۔ میں نے کہا کہ تبلیغی جماعت مبنی بر مسجد (Masjid-based) تحریک ہے۔ اس کے مقابلہ میں جماعت اسلامی ایک مبنی بر پارلیمنٹ (Parliament-based) تحریک ہے۔ اس فرق کا نتیجہ یہ ہے کہ تبلیغ کو فوراً ہی اپنا میدان کار عمل جاتا ہے۔ کیوں کہ صرف ہندستان میں اس وقت تین لاکھ مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں آڈینس (audience) بھی موجود ہے۔ جب کہ جماعت اسلامی کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کا میدان عمل ابھی حاصل نہیں ہوا۔ اس کے نزدیک اصل میدان عمل پارلیمنٹ ہے۔ اور پارلیمنٹ ابھی تک دوسروں کے قبضہ میں ہے۔ اس فرق کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ تبلیغ میں مثبت ذہن بنتا ہے اور جماعت اسلامی میں احتیاجی ذہن۔ تبلیغی جماعت کا آدمی 'پائے ہوئے' ذہن کے ساتھ جیتا ہے اور جماعت اسلامی کا آدمی 'کھوئے ہوئے' ذہن کے تحت۔ تبلیغی آدمی کے لئے ساری دنیا کے لوگ اپنے نظر آتے ہیں اور جماعتی آدمی کو ساری دنیا کے لوگ رقیب اور غیر دکھائی دیتے ہیں۔

۱۸ جولائی ۱۹۹۲

حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من استوی بیومہ اھمو

مغیوں (جس آدمی کے دودن یکساں گزریں وہ دھوکا کھایا ہوا آدمی ہے) یہ وہی بات ہے جس کے لئے قرآن میں ازوداد ایمان کا لفظ آیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایمان آدمی کی شخصیت کو جگا کر اس کو ایک ترقی پذیر شخصیت بنا دیتا ہے۔ وہ عبودیت کی حالت سے نکل کر ارتقا کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومن کو ہر دن کوئی نئی چیز ملتی ہے۔ اس کا ہر گلا دن پچھلے دن کے مقابلہ میں اضافہ شدہ دن ہوتا ہے۔

۱۹ جولائی ۱۹۹۲

ایک جاپانی صحافی نے جاپانی قوم کے بارہ میں کہا کہ جاپانی قوم کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جاپان کا ایک ایک فرد انتہائی محب وطن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ڈالر کا نقصان ہو رہا ہو تو ایک جاپانی قوم کو اس نقصان سے بچانے کے لئے اپنا سو ڈالر کا نقصان کروالینے کو اپنے لئے ایک اعزاز سمجھے گا۔ (نوائے وقت ۱۲ جولائی ۱۹۹۲)

میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہی احساس مومن کے اندر حق اور ناحق کے بارہ میں ہوتا ہے۔ مومن اپنی ذات کو مجروح کو لیتا ہے مگر حق کو مجروح کرنا اس سے گوارا نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک شخص سے غلطی ہو جائے مگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے تو گویا اس نے اپنی ذات کو بچانے کے لئے حق کو مجروح کر دیا۔ کسی محبوب شخصیت پر تنقید کی جائے مگر وہ اس طرح کی تنقید کو برداشت نہ کرے تو گویا اس نے حق کا مجروح ہونا گوارا کیا۔ مجھ اس نے اپنی پسندیدہ شخصیت کا مجروح ہونا گوارا نہیں کیا۔

۲۰ جولائی ۱۹۹۲

افغانستان میں ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت ختم ہوئی اور افغانی مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی تو ساری دنیا کے مسلم پریس نے اس کو افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے ہم معنی قرار دیا۔ لاہور کے روزنامہ وساق (۱۲ ذی قعدہ ۱۴۱۲ھ ، ۱۶ مئی ۱۹۹۲) کے صفحہ اول کی پہلی سرخی یہ تھی : افغانستان میں نظام اسلام علی طور پر نافذ کر دیا گیا۔

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوه (۲۳ ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ ، ۲۵ جون ۱۹۹۲) میں دکتور عبداللہ بن عمر النصف ۱۰ مین عام ، رابطہ العالم الاسلامی کا ایک بیان چھپا ہے۔ اس میں افغانستان

میں نظام شیعہ جوئی کے سقوط اور افغانی جب اہدین کی حکومت کے قیام کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دنیا آج زمین کے اوپر ایک جدید اسلامی ریاست کے قیام کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ اس شخص کو بیان کا عنوان ہے: العالم يشهد اليوم قيام دولة اسلامية حديثة على الارض۔ میرے نزدیک یہ سراسر غش فہی ہے۔ افغانستان میں جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک روس نواز حکومت کا خاتمہ ہے ذکر اسلامی حکومت کا قیام۔ حکومت اسلامی کا قیام ایک علیحدہ امر ہے۔ حکومت اسلامی صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ اس کے حق میں ضروری اسباب پیدا کئے گئے ہوں۔ مگر یہ ضروری حالات نہ افغانستان میں پیدا کئے گئے نہ پاکستان میں نہ مصر میں نہ البخیرہ میں اور دیکسی اور ملک میں۔ اسلامی نعرہ تو ضرور ہر جگہ سنائی دیا ہے مگر اسلامی حالات کے لئے سنجیدہ کوشش کہیں بھی نہیں کی گئی۔

۲۱ جولائی ۱۹۹۲

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۲۰ محرم ۱۴۱۳ھ، ۱۰ یکم جولائی ۱۹۹۲ء) میں سفال کے وزیر الاسلام والاتصالات عثمانی کیسی کا انٹرویو چھپا ہے۔ اس انٹرویو کو اس کے نمائندہ خالد سعید باحکم نے مدینہ میں ریکارڈ کیا۔ اس کا عنوان ہے: الصحوة الإسلامية هي مستقبلنا۔ ایک سوال کے جواب میں موصوف نے کہا کہ صحوہ اسلامیہ ملت اسلامیہ کا مستقبل ہے۔ آج یہ صحوہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ (الصحوة الإسلامية هي مستقبل الأمة الإسلامية، وافتحة الصحوة تعم العالم كله۔)

صحوہ اسلامیہ سے مراد خاص طور پر موجودہ مسلم نوجوانوں کی وہ سرگرمیاں جو آج کل تقریباً ہر اس ملک میں نظر آتی ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں۔

یہ مسلم نوجوان زیادہ تر اس احساس کے تحت اٹھے ہیں کہ دوسری قوموں نے یا ان کے آلاکار کے طور پر خود اپنی قوم کے کچھ لوگوں نے ان کی عظمت اور ان کے مقام کو ان سے چھین رکھا ہے۔ یہ عظمت و مقام ان کو دوبارہ ان غاصبین سے واپس لینا ہے۔

اس تصور کے زیراثر یہ مسلم نوجوان ساری دنیا میں مغرور و دشمنان اسلام سے متعلق یا غیر متعلق لڑائی جیتے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں اسلام کو ایک تشدد پسند دنیا

جنگجو مذہب سمجھا جانے لگا۔ اسلام سراسر رحمت کا دین ہے۔ مگر موجودہ قسم کی سمجھنے نے اسلام کو غداوت کا مذہب بنا دیا ہے۔ اس قسم کی مصوٰۃ اسلام کے مستقبل کی تعمیر میں رکاوٹ ہے ذکر اس میں مددگار اور معاون۔

۲۲ جولائی ۱۹۹۲

قرآن کی ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دئے اور انہوں نے رسول کو نکالنے کی جہارت کی اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ میں پہل کی (الاقتاتلون قوماً نكثوا ايمانهم و هتوا باخراج الرسول وهم بدؤكم اقول

مترج (التوبہ ۱۳

اس آیت کے بارہ میں میں نے تمام تفسیر میں پڑھیں۔ برسوں تک غور کیا۔ آخر میں جو سمجھ میں آیا اس کو یہاں لکھتا ہوں۔ اگرچہ حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہے۔

اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے ذکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو تاریخی ترتیب کے ماتح بیان کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موضوع کے اعتبار سے ان کو ترتیب دیا جائے۔ یہاں تاریخی ترتیب کو چھوڑ کر تینوں باتوں کو موضوع کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے۔ نکتہ ۱ ایما نھم میں مبادہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کا ذکر ہے جو ۵۸ میں پیش آیا۔ نکتہ ۲ اباخراج الرسول میں جبری طور پر ترک وطن کا ذکر ہے جو ہجرت کے پہلے سال واقع ہوا۔ وہم بدؤکم اقول مترج سے غزوہ بدر اولیٰ مراد ہے جو ۲ھ میں پیش آیا۔

۲۳ جولائی ۱۹۹۲

جامعہ ہمدرد (نئی دہلی) کی طرف سے ایک دعوت نامہ ملا ہے۔ ۲۳ جولائی ۱۹۹۲ کو ان کے یہاں ایک ٹاک (talk) ہے۔ اس کا موضوع ہے — قرآنی ریاست میں استقلیت کے حقوق:

Rights of minorities in a Quranic state.

اس موضوع پر سوچتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ اس طرح کے معاملات میں شریعت کا

کوئی حتی قانون نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق حالات پر ہے۔ اسلامی شریعت میں ایک متعلق قانونی اصول وہ ہے جس کو عرف کہا جاتا ہے۔ عرف کا تعلق صرف شخصی امور سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق وسیع تر قومی اور بین الاقوامی امور سے بھی ہے۔

اس قسم کے معاملات میں رہنما اصول یہ ہے کہ دفعات شریعت کے بجائے مقاصد شریعت کو دیکھا جائے۔ جس طرح اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح غیر مسلم ریاست میں مسلم اقلیت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ دو طرفہ ہے۔ اسی حالت میں احسن طریقہ یہ ہے کہ اقلیتوں کے معاملہ میں دونوں جگہ انٹرنیشنل عرف پر عمل کیا جائے۔ عرف custom کا تعلق ان امور سے ہے جن کا تعلق ایک سے زیادہ اشخاص سے ہو۔ اجتماعی معاملات میں عرف چوں کہ عمومی طور پر چیز ہوتی ہے، اس لئے معاملہ کا ہر فریق اس کو باہمی مان لیتا ہے۔ مثلاً ہزیہ موجودہ زمانہ میں ایک غیر معروف قاعدہ ہے۔ اور ٹیکس معروف قاعدہ۔ اس لئے موجودہ زمانہ میں کسی اسلامی حکومت میں غیر مسلم اقلیت پر ٹیکس عائد کیا جائے گا نہ کہ ہزیہ۔

۲۴ جولائی ۱۹۹۲

قرآن میں اہل شرک سے قتال کرنے کا حکم ہے۔ (التوبہ ۵) اور اہل کتاب کے بارہ میں حکم ہے کہ ان کو صاغر بنا کر ان سے جزیہ وصول کرو۔ (التوبہ ۲۹) جمہور اہل علم نے پہلے حکم کو دور رسالت کے مشرکین عرب کے لئے خاص کیا ہے۔ مگر جزیہ کے حکم کو عام قرار دیا ہے اور نہ صرف اہل کتاب بلکہ دوسری قوموں تک اس کو وسیع کیا ہے۔

میرے خیال سے اس تفریق کی کوئی وجہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جزیہ کے حکم کا تعلق بھی اصلاً عرب کے اہل کتاب سے تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دعوت پہنچی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ پیغمبر براہ راست مخاطبین اگر آخر وقت تک انکار کریں تو وہ عذاب کے مستحق قرار پا جاتے ہیں۔ چنانچہ اہل شرک پر یہ عذاب صحابہ کی تلواروں کے ذریعہ آیا۔ (التوبہ ۱۳) اس وقت کے اہل کتاب کے لئے قتال کے بجائے جزیہ کا حکم دیا گیا۔ جزیہ کا بطور سزا ہونا اس سے ثابت ہے کہ آیت میں حکم جزیہ کے بعد یہ لفظ ہے کہ وہ صاغر (ضعیف) (۱۳)

۲۵ جولائی ۱۹۹۲

جناب محمد حسین کھتری سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیسٹ میں کیمکل اسٹرکچر

chemical grouting کا کام کرتے ہیں۔ وہ بیہی میں پیری روڈ پر رہتے ہیں۔ وہاں قریب میں کوئی مسجد تھی۔ انھوں نے اپنے ساتھیوں کے مشورہ سے طے کیا کہ یہاں ایک نئی مسجد بنائیں۔ قریب میں ایک پارسی اپنا مکان بیچ رہا تھا۔ اس سے یہ بات ہوئی۔ وہ ۶۰ لاکھ روپیہ میں سودا کرنے پر راضی ہوا۔

اب محمد حسین کھتری اور ان کے ساتھی چندہ کے لئے لکھے۔ دوڑ دھوپ کے بعد ۱۸ لاکھ روپیہ جمع ہوا۔ اس کے بعد ایک شخص ان کو پورسٹ پٹیل کے پاس لے گیا۔ وہ پہلے اہنگر تھے، اب بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں۔ یوسف پٹیل نے پورے ۶۰ لاکھ روپے اپنے پاس سے دے دیے۔ اور کہا کہ آپ زمین خرید لیں اور جو رقم آپ نے جمع کی ہے اس کو مسجد کی تعمیر میں لگائیں۔

یوسف پٹیل جیسے مسلمان ہندستان میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف ہندوستان کے مسلمان اگر چاہیں تو وہ ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ پیسہ والے مسلمان صرف مسجد اور مدرسہ جیسے روایتی کاموں میں پیسہ دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص دعوتی منصوبہ میں مالی تعاون کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔

۲۶ جولائی ۱۹۹۲

اسلامی فقہ کا ایک کلیہ یہ ہے کہ چیزوں میں اصل ان کا مسباح ہونا ہے (الاصل فی الاشیاء الاباحۃ) اس سے اسلامی شریعت کا مزاج معلوم ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت کا مقصد انسان کو تو انہیں میں جکڑنا نہیں ہے بلکہ کچھ نجیبادی حقوق مقرر کر کے بقیہ امور میں اس کو آزاد سی دے دینا ہے۔ قوانین کی کثرت تو انہیں سے انحراف کا مزاج پیدا کرتی ہے۔ یہ انحراف تو سرکشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یا منافقت کی صورت میں۔ اس لئے اسلام نے قوانین کی قلت کا اصول اختیار کیا ہے جو بہر حال اول الذکر کے مقابلہ میں اہم ہوتا ہے۔

۲۷ جولائی ۱۹۹۲ء

قاہرہ کے ایک عرب نوجوان اعلیٰ حسی اہم ملاقات کے لئے آئے۔ وہ اخوانی مزاج کے تھے۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ الاخوان المسلمون کی یہ غلطی تھی کہ وہ اول روز سے سیاست میں داخل ہو گئے۔ انہیں سب سے پہلے علم اور فن کے میدان میں کام کرنا چاہئے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی غلطی کی ممکن نہیں۔ اخوانیوں نے مصر میں تعلیمی ادارے بھی قائم کئے۔ مگر حکمرانوں نے ان تعلیمی اداروں کو چلنے نہیں دیا۔

میں نے کہا کہ آپ یہ سوچئے کہ اسی مصر میں جمال عبدالناصر اور انور سادات سے پہلے بھی تعلیمی ادارے قائم تھے اور حکمرانوں نے کبھی ان پر روک نہیں لگائی۔ حالانکہ آپ حضرات کے بیان کے مطابق وہ حکمران بھی غیر اسلامی حکمران تھے۔ نیز خود جمال عبدالناصر اور انور سادات کے زمانہ میں دوسرے علماء اسی مصر میں تعلیمی ادارے چلاتے رہے اور حکومت نے ان کے ادارے بند نہیں کئے۔

میں نے کہا کہ تعرف الاشیاء باضدادہا کے مطابق اس فرق پر غور کیجئے تو اصل بات سمجھ میں آئے گی۔ اصل یہ ہے کہ اخوانی اپنے نظریہ کے مطابق اول دن سے حکمرانوں کے حریف بن گئے۔ اپنے تعلیمی اداروں کو بھی انہوں نے اپنی مخالفانہ سیاست کا مرکز بنا دیا۔ اس بنا پر حکمران بھی ان کے مخالف بن گئے۔ اگر اخوانی مخالفانہ سیاست سے بے تعلق خالص تعلیم اور فکری تربیت کے لئے ادارے چلاتے تو کبھی حکومت ان سے تعرض نہ کرتی۔

۲۸ جولائی ۱۹۹۲ء

عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں ابو موسیٰ اشعری نے انہیں لکھا کہ آپ جو خطوط بھیجتے ہیں ان پر تارخ نہیں ہوتی۔ اس لئے دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اس معاملہ میں کیا کیا جائے۔

اس زمانہ میں عرب میں قمری ہینوں کا رواج تھا۔ مگر ان کے یہاں عیسوی سن کی طرح کوئی مقرر سن نہ تھا۔ اس لئے طے ہوا کہ کسی واقعہ سے سن کا تعین کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ مولد النبی سے سن کا آغاز کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ معراج النبی سے سن شمار کیا جائے۔ وغیرہ۔

حضرت عمرؓ نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے ہجرت سے اسلامی سن کا آغاز فرمایا۔
اس واقعہ سے اسلام کا مزاج معلوم ہوتا ہے۔ اسلام ایسا مزاج بناتا ہے جس میں
شخصیت (personality) کے بجائے واقعہ event کو اہمیت حاصل ہو۔ جس
میں اصل اہمیت حقائق کو دی جائے نہ کہ کسی اور چیز کو۔

۲۹ جولائی ۱۹۹۲

مسٹر ستیہ پال اینڈ وکیٹ (دہلی) نے بتایا کہ پچھلے سال سرک کے حادثہ میں ان کا ہاتھ ٹوٹ
گیا۔ اس کے بعد ان کا آپریشن ہوا۔ آپریشن صلیب سے جب دوبارہ وہ اپنے روم میں آئے اور انہیں
ہوش آ یا تو فوراً انہوں نے نرس سے کہا کہ میرا آپریشن نہیں ہوا۔ آپریشن کب ہو گا۔ انہوں نے
بتایا کہ آپ کا آپریشن ہو چکا۔ آپ ۲۶ گھنٹے بے ہوشی کی حالت میں رہے۔
اس طرح کا واقعہ اسپتالوں میں ہر روز ہوتا ہے۔

۳۰ جولائی ۱۹۹۲

مانو پرلیو (آصف علی روڈ) کی مینگ میں شریک ہوا۔ وہاں مسٹر ستیہ پال اینڈ وکیٹ
نے خاموشی silence پر ایک تقریر کی۔ مجھ سے بھی انہما زخیال کے لئے کہا گیا۔ میں نے
کہا کہ خاموشی کا ایک پہلو خالص فلسفیانہ ہے۔ مگر فلسفیانہ پہلو سے قطع نظر میں اس کے عملی پہلو
سے متعلق چند بات عرض کروں گا۔

میں نے کہا کہ خاموشی بظاہر ایک سادہ سی چیز ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ خاموشی
رہنا انتہائی مشکل کام ہے۔ صرف تین قسم کے لوگ خاموش رہ سکتے ہیں (۱) ایک وہ شخص
جس کا علم بہت بڑھ جائے۔ علم کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ جب علم بڑھتا ہے تو وہ صرف آدمی
کے احساس بے علمی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس طرح بے علمی کا احساس آدمی کو خاموش رہنے
پر مجبور کر دیتا ہے (۲) دوسرا وہ شخص جو دوسرے انسانوں کا بہت زیادہ فیہ خواہ ہو۔
(۳) تیسرا سب سے بڑا سبب خوف خدا ہے۔ خوف خدا دراصل اللہ تعالیٰ کی موجودگی
کے یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ جس آدمی کو فی الواقعہ یہ احساس ہو جائے کہ اس کے پاس ہی
رب العالمین موجود ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے آدمی کی زبان بند ہو جائے گی،

اس کے الفاظ گم ہو جائیں گے۔ اس کا بولنے کا جو شس سر پر پڑ جائے گا۔

۳۱ جولائی ۱۹۹۲

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مکتب بناء و بئال علی صاحبہ
آلہ مالا آلہ مالا (ہر عمارت اپنے مالک کے لئے وہاں ہے، سو اس کے جو ضروری ہو،
سو اس کے جو ضروری ہو) مشکاة المصابیح ۳/۱۲۳۲

اسلام میں ایک عمارت مطلوب ہے اور ایک عمارت غیر مطلوب۔ مگر مطلوب عمارت
اور غیر مطلوب عمارت میں جو فرق ہے وہ چھوٹی عمارت اور بڑی عمارت، یا کچی عمارت اور پختی
عمارت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بلکہ ضروری عمارت اور غیر ضروری عمارت کے اعتبار سے ہے اس
دنیا میں ہر وہ چیز جائز ہے جو ضروری ہو۔ اور ہر وہ چیز وہاں ہے جو ضروری نہ ہو، اور صرف
اسٹیشن کی خاطر اس کو حاصل کیا جائے۔

یکم اگست ۱۹۹۲

پچھلے دو دن میں دو عرب عالموں سے ملاقات ہوئی۔ ایک صاحب ریاض کے جامعاتہ
میں استاد ہیں۔ اور دوسرے صاحب جامعہ ام القریٰ میں۔ دونوں نے موجودہ زمانہ میں مسلمانوں
کی زبوں حالی کا ذکر کیا۔

میں نے کہا کہ زیادہ قابل لحاظ بات موجودہ زبوں حالی نہیں ہے۔ بلکہ زیادہ قابل لحاظ
بات یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی زبوں حالی کو دور کرنے کے لئے کثیر تعداد میں افراد
اور جماعتوں نے کوششیں کیں۔ مگر یہ تمام کوششیں بے نتیجہ ہو کر رہ گئیں۔ گویا کہ اصل مسئلہ
فقدان عمل کا نہیں ہے بلکہ فقدانِ نتیجہ عمل کا ہے۔

۲ اگست ۱۹۹۲

ایک صاحب سے حیرت زدگی کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ قرآن میں ایک طرف شدت
کے ساتھ بتایا ہے کہ خدا ذات مطلق ہے۔ اسی کو ہر قسم کا کلی اختیار حاصل ہے۔ دوسری
طرف اس قرآن میں انسان کو اس کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اب اگر خدا ذات مطلق ہے تو
انسان سے اس کے عمل کا حساب کیوں۔ اور اگر انسان اپنے عمل کے لئے مسئلہ ہے تو خدا کی قدرت

کاملہ کہاں باقی رہی۔

میں نے کہا کہ ایک ہے امر واقعہ، اور دوسری چیز ہے عملی صورتحال۔ امر واقعہ تو یہی ہے کہ یہاں سارا اختیار صرف خدا کو حاصل ہے۔ مگر اسی کے ساتھ وقتی صورتحال یہ ہے کہ محدود مدت کے لئے انسان کو ذاتی اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔

میں نے کہا کہ آپ الہیاتی مسئلہ اور تخلیقی منصوبہ کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو یہ سوال پاکستانی حل ہو جاتا ہے۔ بہ اعتبار حقیقت یہ صحیح ہے کہ خدمات درمطلق ہے مگر خود خدا ہی نے اپنے تخلیقی منصوبہ کے تحت انسان کو آزادی دے دی ہے۔ یہ آزادی محدود مدت کے لئے برائے امتحان ہے۔ مزید یہ کہ اس وقتی مدت کے دوران بھی خدا نے اپنی قدرت کاملہ کو معطل نہیں کیا ہے وہ اپنے منصوبہ کی تکمیل کے لئے تاریخ میں مداخلت بھی کرتا رہتا ہے۔ مثلاً جبر کا نظام خدائے تخلیقی منصوبہ کی نفی ہے۔ چنانچہ پچاسویں صدی میں اس نے روسی اور سالانی ایپا کو توڑ دیا۔ اسی طرح بیسویں صدی کے آخر میں سوویت ایپا کو توڑ دیا گیا۔ جبروت دیکھی جوت صدہا سال سے جاری ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ با حثین نے امر واقعہ اور صورت واقعہ کے فرق کو ملحوظ نہیں رکھا۔

۳ اگست ۱۹۹۲

اجتماعی معاملات میں کوئی رویہ اختیار کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے خالص اصولی بنیاد پر کوئی رویہ اختیار کرنا۔ دوسرے عوامی رجحان کو دیکھ کر اس کی رعایت سے کوئی رویہ اختیار کرنا۔ اس دوسرے رویہ کو آجکل پاپولسٹ اپروچ *populist approach* کہا جاتا ہے۔ میرا احساس ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلم رہنماؤں نے جو تحریکیں اٹھائیں وہ زیادہ تر پاپولسٹ اپروچ کا نتیجہ تھیں۔ بظاہر کوئی بھی تحریک خالص اصولی بنیادوں پر اٹھائی جانے والی تحریک نظر نہیں آتی۔

۴ اگست ۱۹۹۲

آجکل میں روز روز اخبار پڑھتا ہوں۔ ٹائمس آف انڈیا، ہندوستان ٹائمس، پاپو نیو گینی آواز۔ ٹائمس آف انڈیا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر روز اپنے ایڈیٹوریل کے اوپر

ایک قول نقل کرتا ہے۔ آج کے انہار میں، جونا تھن سولیفٹ (Jonathan Swift) کا یہ قول تھا کہ ہمارے یہاں ایسے مذاہب بہت ہیں جو نفرت کو ناسکھاتے ہیں۔ مگر ایسے مذہب زیادہ نہیں جو ہم کو آپس میں محبت کرنے والا بنائیں؛

We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.

اس متولہ میں اہل مذہب کی بات کو مذہب کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ مختلف مذاہب میں اس اعتبار سے تفرق و فرق ہے کہ کسی میں تحریف ہوئی ہے اور کسی میں تحریف نہیں ہوئی۔ مگر یہ تحریف زیادہ تر مخصوص اعتقادی امور میں ہوئی ہے۔ جہاں تک انسانی محبت کا تعلق ہے، وہ ہر مذہب میں آج بھی موجود ہے۔ کوئی بھی مذہب، خواہ وہ حرف ہو یا طیر حرف، نفرت کی تعلیم نہیں دیتا۔ مگر مذہب کا نام لینے والے اپنی ہستی کی بنا پر ایسے افعال کرتے ہیں جو لوگوں کے درمیان نفرت کا باعث بن جائیں۔ یہ لوگ چونکہ اپنی اصل عمل مذہب کے نام پر کرتے ہیں اس لئے ان کی وجہ سے خود مذہب بدنام ہو رہا ہے۔

۵ اگست ۱۹۹۲

مولانا عبدالرشید طارق صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ عرب علماء اکثر کہتے ہیں کہ اسلام دین و دولت۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ نے یا کسی صحابی نے ایسا نہیں کہا۔ وہ ما انا علیہ و اصحابی کے خلاف ہے۔

دین اور حکومت میں عطف و معطوف کا رشتہ نہیں ہے۔ بلکہ اصل اور شاخ کا رشتہ ہے۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ محبت نام ہے قلبی تعلق اور چائے پلانے کا، تو یہ جملہ غلط ہوگا۔ کیونکہ اس میں قلبی تعلق اور چائے پلانے کو یکساں طور پر عطف اور معطوف کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ حالانکہ محبت میں قلبی تعلق اصل ہے، اور چائے پلانے کا اس اصل کی محض ایک جزئی شاخ۔

اسی طرح اسلام میں دین اصل ہے۔ اور حکومت محض اس کا ایک جز ہے۔ جس طرح اس کے اور بہت سے اجزاء ہیں۔ درخت کی اصل اس کا بیج ہوتا ہے اور تنہ اور ڈال اور پتی اور پھول اور پھل، سب اس کے اضافی اجزاء ہیں۔ اسی طرح اسلام میں دین کی حیثیت بیج کی

ہے اور حکمت سمیت دوسری تمام چیزیں اس کے اضافی اجزاء۔

۶ اگست ۱۹۹۲

عصر سے میرا ذوق یہ کہتا تھا کہ 'اسلامی مرکز' بنا کر کام کرنا درست ہے۔ مگر اسلامی جماعت 'بنا کر کام کرنا درست نہیں۔ آج اچانک ذہن میں یہ بات آئی جنت میں اسلامی مرکز ہو گا، مگر وہاں اسلامی جماعت نہیں ہوگی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسلامی مرکز کا لفظ مرکز عمل کو بتاتا ہے، اور اسلامی جماعت کا لفظ گروہ بتا دیتا ہے۔ میرا ذوق شاید اسی لئے اول الذکر کو پسند کر رہا تھا اور ثانی الذکر کو ناپسند۔

۷ اگست ۱۹۹۲

ڈاکٹر جان (Dr. Vallampuri John) مدراس کے ایک عیسائی ہیں۔ وہ اسلام اور دوسرے مذاہب کا تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں اسلام سے متعلق ان کے کچھ سوالات تھے۔ ان سوالات کی وضاحت کے لئے وہ میرے پاس آئے۔

ان کا ایک سوال یہ تھا کہ اسلام میں حج کو بہت بڑی عبادت بتایا گیا ہے۔ مگر حج میں تو اپنے ملک سے سفر کر کے عرب جانا ہوتا ہے۔ اس لئے حج کی عبادت وہی شخص کر سکتا ہے جو پیسہ والا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اسلام صرف امیروں کے لئے ہے۔

میں نے کہا کہ اگر حج کے زمانہ میں مکہ جائیں تو آپ چننے کے ساتھ دیکھیں گے کہ وہاں زیادہ تر حاجی وہ ہیں جو غریب طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق پیسہ سے نہیں ہے بلکہ ارادہ (will power) سے ہے۔ اگر ارادہ کی طاقت موجود ہو تو آدمی جو چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح بہر حال کر ڈالتا ہے۔ اس کا شاہد آپ خود اپنے تجربہ میں روزانہ دیکھتے ہیں۔

۸ اگست ۱۹۹۲

ایک صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جہاد بالسیف منسوخ ہو گیا۔ میں نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کہتا اور نہ مجھے ایسا کہنے کا کوئی حق ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں جہاد بالسیف غیر ضروری ہو گیا ہے کیونکہ زمانہ کی تبدیلی کی وجہ سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کسی روک ٹوک کے بغیر خدا کے دین کی تبلیغ

واشاعت کی جاسکے۔

پھر میں نے کہا کہ یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں۔ فقہائے اسلام متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ قتال حسن لذاتہ نہیں ہے وہ حسن لغیرہ ہے۔ اور جب قتال حسن لغیرہ ہے تو وہ مطلق طور پر ہر حال میں کیسے مطلوب ہو سکتا ہے۔

۹ اگست ۱۹۹۲

کچھ لوگوں کے کہنے پر آج میں نے ہندوستانی ٹی وی پر کورٹ انڈیا کی ڈاکو فٹری دیکھی۔ اس میں ہندوستان کی جنگ آزادی کو تفصیل کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ مگر اس میں اول سے آخر تک سب کے سب ہندو اشخاص کے نام تھے۔ جدوجہد آزادی کے تمام کارنامے ہندوؤں کے حوالے سے دکھائے جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جدوجہد آزادی کے زمانہ میں اس ملک میں نہ تو مسلمانوں کا کوئی وجود تھا اور نہ انھوں نے اس میں کوئی فائدہ اٹھایا۔ جیسا کہ مسلمان اپنی تقریروں اور تحریروں میں اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کہ سر فزوشی اور قیادت کے تمام کارنامے مسلم شخصیتوں ہی نے انجام دیے۔

عام مسلمان اس واقعہ کو ہندو تعصب کے خاندین ڈال کر احتجاج کرنے لگا۔ مگر میں نے سوچا کہ یہ جیسا اعمال کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد آزادی کے سلسلہ میں مسلمانوں کے تمام اعمال کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا، گویا کہ یہ سرے سے مطلوب ہی نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ ٹی وی کو دیکھ کر اگر مسلمان احتجاج بلند کریں تو یہ غفلت پر سرکشی کا اضافہ ہوگا۔ مسلمانوں کے لئے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ دل سے اقرار کریں کہ کرنے کا اصل کام دعوت تھا۔ ہم نے بالکل غلط طور پر اپنی طاقتوں کو نام نہاد سیاسی آزادی کی راہ میں ضائع کیا۔

۱۰ اگست ۱۹۹۲

۹ اگست ۱۹۴۲ کو مہاتما گاندھی نے کورٹ انڈیا کی کال دی تھی۔ چنانچہ کل ۹ اگست کو ہندوستانی سیاستدانوں اور لیڈروں کی طرف سے دھوم کے ساتھ کورٹ انڈیا کی تقریبات منائی گئیں۔ اسی طرح ۱۵ اگست وغیرہ کو بھی ہر سال دھوم کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس پر ہندوستان ٹائمس (۱۰ اگست) کے ایڈیٹر میٹر اپنیج کے دوا نے ایک مفصل مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے:

men who failed

انھوں نے لکھا ہے کہ پچاس سالہ آزادی کے باوجود ہم ملک میں کسی بھی قسم کی کوئی ترقی نہ لائے۔ البتہ ماضی کے دنوں کی یادناگز فوضی کیین حاصل کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں، تاریخ ان لوگوں کی پس منظر کا گاہ ہے جو خود کچھ زیادہ نہ کر سکے ہوں جس کی وہ تقریب منائیں:

History is often the refuge of those who have not done much themselves to celebrate.

عین ہی حال موجودہ مسلمانوں کا ہے۔ ان کے خواص ماضی کے کارناموں پر کرتا ہیں لکھ رہے ہیں اور ان کے عوام ماضی کے کارناموں کی تقریب منارہے ہیں۔ موجودہ مسلمانوں نے اپنے شاندار ماضی کو اپنے لئے ایک ذہنی پس منظر بنا لیا ہے جس میں پچھ کر وہ اپنے برباد حال کو بھلا سکیں۔

۱۱ اگست ۱۹۹۲

وزیر اعظم ہند شری سہاراؤ کا پیغام ملا تھا کہ بابری مسجد (اجودھیا) کے مسئلہ پر وہ مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ آج صبح ساڑھے نو بجے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ بابری مسجد کے مسئلہ وابستہ ہو گئے ہیں۔ اس لئے اس کے حل کا وہی درست طریقہ ہو سکتا ہے جس میں ہر پہلو کی رعایت شامل ہو۔ یہ طریقہ حکم کا اصول ہے۔ یعنی مورخین کا ایک بورڈ بنایا جائے۔ اس کے متعلق دونوں فریق پیشگی طور پر راضی ہو جائیں کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو وہ مزید بحث کے بغیر مان لیں گے۔

میں نے کہا کہ جہاں تک میرا اندازہ ہے، مسلمان اس قسم کے بورڈ کے فیصلہ کو ماننے پر راضی ہو جائیں گے، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ اس بات کی باضابطہ ضمانت ہو کہ اس طرح کسی اور مسجد کا چھتر نہیں کھولا جائے گا۔ بس اسی پر فل اسٹاپ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس کی ضمانت تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ قانون بن دیا ہے کہ ۱۹۷۴ میں جو عبادت خانہ جس حالت میں رہا ہو جس اس حالت میں اس کو باقی رکھا جائے، اس میں کسی کو کسی نوعیت کی تبدیلی کا اختیار نہ ہو۔

۱۲ اگست ۱۹۹۲

ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انھوں نے اجتہاد کا مزاج کھو دیا ہے۔ وہ صرف تقلید کے اوپر قائم ہیں۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان عام طور پر تنقید کو برداشت نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ تنقید اور اختلاف رائے سے ذہنی ترقی ہوتی ہے۔ اور جہاں تنقید اور اختلاف کا ماحول ختم ہو جائے وہاں صرف ذہنی جمود باقی رہ جائیگا اور آج مسلمان پوری طرح ذہنی جمود کا شکار ہو چکے ہیں۔

۱۳ اگست ۱۹۹۲

تنازعہ الرسائل کے صفحوں کا مضمون ہے: صحیح رخ سے دیکھنے والے کو دنیا امیدوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے، اور غلط رخ سے دیکھنے والے کو ناامیدیوں سے۔ شفیق الدین صاحب نے شیلیفون پر کہا کہ یہ باتیں آپ اپنے ذہن سے کہتے ہیں یا قرآن سے۔ میں نے کہا کہ یہ عین قرآنی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذکورہ جملہ کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باعتبار مضمون وہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ اور یہ کہ قرآن کے مطابق مالوکی گھر ہے (یوسف ۸۷)، چچ مالوکی گھر ہے تو اس کے بعد امید کے سوا اور کیا چیز باقی رہتی ہے۔

۱۴ اگست ۱۹۹۲

ٹائٹس آف انڈیا (۱۴ اگست ۱۹۹۲) میں شہور ہندو دانشور گری لال جین کا مضمون 'اجودھیا آشوب' پر چھپا ہے۔ اس میں انھوں نے بتایا ہے کہ چار اسباب ایسے ہیں جنھوں نے ہندوستانی مسلمانوں (ان کے لفظوں میں انڈین اسلام) کی حیثیت کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ انڈین اسلام کو ۱۹۶۵ اور ۱۹۷۱ میں ایک اور اساس تبدیل کر دیا گیا: کرنا پڑا جب کہ مسلمانوں کی بہادرانہ عظمت کے افنا کو میدان جنگ میں دفن کر دیا گیا:

Indian Islam underwent another radical change in 1965 and 1971 when the myth of superior Muslim valour was laid to rest on the battlefield. (p. 8)

اسلام کی شاندار تاریخ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے لئے بہت بڑی نعمت تھی۔

ان کے اسلاف کی بہادر سی کی غیر معمولی کہانیاں ان کو یہ فائدہ دے رہی تھیں کہ ماضی کے مسلمانوں کی وجہ سے لوگ حال کے مسلمانوں سے بھی مخالف تھے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے اپنے ناپختہ اقدامات کے ذریعہ ظاہر کیا کہ وہ اسلاف کی ان خصوصیات سے خالی ہیں۔ اس طرح ان کے اقدامات ان کے لئے الٹا نتیجہ برآمد کرنے والے ثابت ہوئے۔

۱۵ اگست ۱۹۹۲

دین دیال ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (دہلی) میں ہر سال ۱۵ اگست کو اجتماع ہوتا ہے آج بھی وہاں ایک اجتماع تھا۔ ان کی دعوت پر میں نے اس میں شرکت کی۔ یہاں سب کے سب آریس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ تھے۔ لال کرشن آڈوانی، جارج فرناڈز اور ڈاکٹر ہیش چوہڑا کی تقریریں ہوئیں۔

لال کرشن آڈوانی نے واضح طور پر اعتراف کیا ہندوؤں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی موجودہ مقبولیت مثبت وجوہ کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ منفی وجوہ کی بنیاد پر ہے۔ یعنی ہندو ازم سے لگاؤ کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ ایٹنی ہندو تحریک کے رد عمل میں ایسا ہوا ہے۔

۱۶ اگست ۱۹۹۲

ندوہ کے کچھ اساتذہ سے بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایمان و یقین کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے کہا کہ میں ایمان کی تشریح کے لئے یقین کے لفظ کو ناقص سمجھتا ہوں۔ کیوں کہ ایمان کی اصل اکتشاف ہے اور اکتشاف کا تصور یقین میں براہ راست طور پر نہیں آتا۔ اس لئے ایمان کی تشریح کے لئے صحیح لفظ معرفت ہے۔ اور یہی لفظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً المائدہ ۸۳، اور مسلم کی وہ روایت جس میں من قال لا الہ الا اللہ کے بجائے من عرف ان لا الہ الا اللہ کا لفظ آیا ہے۔

۱۷ اگست ۱۹۹۲

آج میں انڈیا انٹرنیشنل سنٹر (نئی دہلی) کے ایک سیمینار میں شریک ہوا۔ اس میں زیادہ تر تعلیم یافتہ ہندو تھے۔ اندازہ ہے کہ ہندوؤں کے درمیان اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ مسلمان اگر کچھ دیکھیں، صرف خاموش ہو جائیں، تب بھی اس ملک سے ہندو علم و ملت ختم ہو جائے۔

۱۸ اگست ۱۹۹۲

پاکستان کے فارن سیکریٹری مسٹر شہر یار خاں کی قیادت میں پاکستان کا ایک سرکاری وفد نئی دہلی آیا ہے تاکہ کشمیر کے مسئلہ پر بات کرے۔ وفد نے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کا ایک خط وزیراعظم ہند نہرو سہاراؤ کو دیا۔ اس میں پاکستانی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہندستان اور پاکستان کو شملہ معاہدہ کی روشنی میں کشمیر کے مسئلہ کا حل تلاش کرنا چاہئے۔ اس بات کو آج کے اخبارات نے اپنی سرخی بنایا ہے۔ پانیر (۱۸ اگست) کی سرخی یہ ہے:

Sharif for dialogue on Kashmir under Shimla Agreement

نواز شریف اسلامی جمہوری اتحاد کے لیڈر ہیں اور دو سال پہلے الیکشن میں اس کی کامیابی کے بعد پاکستان کے وزیراعظم بنے ہیں۔ اس الیکشن میں اسلامی جمہوری اتحاد کا نعرہ تھا: لینا ہے اب کشمیر ٹوٹے شملہ کی زنجیر۔ مگر اب امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ کشمیر کے معاملہ میں اقوام متحدہ کی تجویزیں فرسودہ ہو چکی ہیں۔ اب دونوں ملکوں کو شملہ معاہدہ کے تحت اس مسئلہ کو حل کرنا چاہئے۔ اس کے بعد پاکستان کی زبان بدل گئی۔ اسلامی جمہوری اتحاد نے یہی بات پہلے کہی ہوتی تو وہ اصول کی بات ہوتی۔ مگر اب وہ مصلحت کی بات ہے۔

۱۹ اگست ۱۹۹۲

ایک تعلیم یافتہ مسلمان جو ایک اردو اخبار کے ایڈیٹر ہیں، ان سے گفتگو کے دوران ہیں لے کہا کہ ہندو مسلم فساد کا سب سے بڑا سبب اردو اور ہندی کے اخبارات ہیں۔ ہندستان کے بڑے بڑے انگریزی اخبارات عام طور پر واقعات کی انجکٹور پورنگ کرتے ہیں لیکن انگریزی اخبارات کو پڑھنے والے تو بہت کم ہیں۔ زیادہ تر ایسا ہے کہ مسلمان اردو اخبار پڑھتے ہیں اور ہندو ہندی اخبار۔ اور اردو ہندی دونوں اخبارات کی رپورٹنگ ناقص ہوتی ہے۔

اردو اخبار یہ کہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ مسائل میں ہندو زیادتی کو مبالغہ آمیز طور پر بیان کرتے ہیں۔ اور مسلمان کی زیادتی کو حذف کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہندی اخبارات مسلمانوں کی زیادتی کو خوب بڑھا کر لکھتے ہیں اور ہندو زیادتی کو حذف کر دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں ہی فرقوں میں غیر متوازن فکری بننا ہے جو بار بار باہمی جھگڑوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

مذکورہ مسلمان اڈیٹر نے کہا کہ آپ انگریزی اخبار سے مرعوب ہیں۔ آپ فلاں تاریخ کا ٹائٹل آف انڈیا دیکھئے۔ اس میں فلاں فساد کی بابت لکھا ہے کہ ایک فرقہ کا ایک آدمی مارا گیا۔ حالانکہ اس میں چار مسلمان شہید ہوئے تھے۔

میں نے کہا کہ میں نے انگریزی اخباروں کی رپورٹنگ کو نسبتاً آجکھٹو کہا ہے نہ کہ پرنکٹ رپورٹنگ۔ آپ استغناء کو محوم کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ انگریزی اخباروں میں اس قسم کی بات کبھی بھی استثنائی طور پر ہوتی ہے، جبکہ اردو اور ہندی اخباروں میں یہی عمومی طور پر ہوتا ہے۔

۲۰ اگست ۱۹۹۲

۱۵ اگست ۱۹۹۲ کو وزیر اعظم نہہاراؤ کی تقریر لاکھوں لوگوں نے لال تلہ کے میدان میں یا ٹی وی اور ریڈیو پر سنی۔ مجھے اس تقریر میں ان کی یہ بات بہت پسند آئی کہ ہمارے باہمی نزاعات نے ملک کی ترقی کو روک رکھا ہے۔ اس لئے ہمیں ان نزاعات کے سلسلہ میں تین سال کے لئے مورے ٹوریم (moratorium) کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

آج ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی تو وہ نہہاراؤ کی مذکورہ تقریر کی مذمت کرنے لگے انھوں نے کہا کہ نہہاراؤ اپنے کو سیکولر بتاتے ہیں حالانکہ ان میں اور فرقہ پرست ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں۔ اب دیکھئے کہ نہہاراؤ نے اپنی پندرہ اگست کی تقریر میں قومی اقتصادیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ”سوریہ ہمارا آج بھی ہمارے اوپر مہربان ہیں۔ ہم اس سے بڑے پیمانہ پر سولہ انرجی حاصل کر سکتے ہیں؟“

ہر بات کے کچھ روشن پہلو ہوتے ہیں اور کچھ تاریک پہلو۔ عقل مند وہ ہے جو روشن پہلو کو لے اور تاریک پہلو کو نظر انداز کر دے۔ معرکے لڑنے والے اس کے بالکل بیکس ہے۔ وہ ہمیشہ تاریک پہلو کو لیتے ہیں اور روشن پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، موجودہ مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔

۲۱ اگست ۱۹۹۲

ایک ہفتہ پہلے اتر پردیش کے ایک مسلم نوجوان نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا تھا

کہ اب سلمان تنگ آمد جنگ آمد پر اتر آیا ہے۔ اب مسلمان اسلحہ بنا رہے ہیں اور انھوں نے طے کر لیا ہے کہ ہندوؤں کو ایسا سبق سکھائیں کہ وہ پھر ان کے خلاف ہمت نہ کر سکیں۔ میں نے ان کے جوش کو دیکھ کر ان سے کوئی بحث نہیں کی۔ صرف یہ کہا کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے۔

مسلمانوں کی اس نادانی کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ گیا۔ قومی آواز (۲۰ اگست ۱۹۹۲) میں رامپور کے بارہ میں یہ خبر چھپی ہے کہ ۱۹ اگست کو وہاں کی پولیس نے چھا پر مار کر ناجائز اسلحہ تین فیسکٹریاں برآمد کیں۔ کپتان پولیس رجنی کانت مشرانے قومی آواز کے نمائندہ کو بتایا کہ رامپور میں پچھلے دو ماہ کے دوران چودہ ناجائز اسلحہ کی فیکٹریاں پکڑی گئی ہیں۔ اور ان سے بہت بڑی تعداد میں ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں جو لوگ گرفتار کئے گئے ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ ملزم فرید نے پوچھ گچھ کے بعد قبال کیا کہ گزشتہ دنوں وہ ۸۰۰ ریوالور گلٹ، آسنول، سیوان، پیچھہ دیو میں فروخت کر کے لوٹا ہے۔ ان سے پوچھ گچھ کے دوران اور بھی کئی اہم افادات کئے۔ اس خبر کو پڑھ کر میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اس قسم کی ہر تندہی مسئلہ کو صرف بڑھائے گی، وہ کسی بھی درجہ میں اس کو کم کرنے والی نہیں۔

۲۲ اگست ۱۹۹۲

علما و اوقاف کا اجماع ہے کہ تائم شدہ مسلم حکمران کے خلاف خروج کو ناجائز ہے۔ موجودہ زمانہ میں کچھ لوگ اپنے سیاسی اقدارات کے جواز کے لئے کہتے ہیں کہ اس معاملہ میں اجماع کا دعویٰ غلط ہے۔ اس کا ایک ثبوت، ان کے نزدیک، امام ابوحنیفہ کا واقعہ ہے۔ زید بن علی نے ۱۲۲ھ میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا۔ انھوں نے عراق کے اموی حاکم یوسف بن عرقش کے خلاف جنگ کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر امام ابوحنیفہ نے زید بن علی کی مالی مدد کی تھی۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بنی امیہ کے خلاف زید بن علی کے خروج میں امام ابوحنیفہ نے خود ان کی مالی مدد کی۔ (تفہیم القرآن ۸/۷۰) مولانا ابوالحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن علی بن حسین نے جب ہشام بن عبد الملک کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو امام ابوحنیفہ نے دس ہزار درہم ان کی خدمت میں بھیجے اور حافری سے معذرت

کی (الفیصل اگست ۱۹۹۲ء صفحہ ۳)

مگر صرف مالی مدد کو اس معاملہ میں دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ حضرت حسینؑ نے جب یزید کے خلاف خروج کیا تو فرزدق نے واضح طور پر اس کی مخالفت کی۔ (الہدایۃ والنہایتہ ۱۶۶/۸) مگر اسی کے ساتھ فرزدق نے حضرت حسینؑ کی مدد کے لئے چار سو دینار روانہ کئے۔ (جلا العیون ۲۳) حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کا مالی تعاون ہمیشہ انسانی بنیاد (humanitarian ground) پر ہوتا ہے نہ کہ فی الواقع نظریاتی اتفاق کی بنیاد پر۔

۲۳ اگست ۱۹۹۲

مولانا احمد رضا خاں بریلوی (۱۸۵۶) ایک اچھے عالم تھے۔ تاہم ان کی نعتوں کی وجہ سے انھیں بہت شہرت ملی۔ ان کا ایک نعت یہ شعر ہے :

سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی
دیوبندری مکتب فکر کے لوگ مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے خلاف ہیں۔ تاہم یہ شعر موجودہ زمانہ کے تقریباً تمام مسلمانوں کے ذہن کی غائب دہائی کر رہا ہے۔ موجودہ زمانہ کا ہر مسلمان اپنے پیغمبر کے بارہ میں کسی نہ کسی طرح اسی قسم کے الفاظ بول رہا ہے۔

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اسلام میں اصل کسوٹی ما انا علیہ و اوصحابی ہے۔ یعنی رسول اور اصحاب رسول نے جو طریقہ اختیار کیا ہو پس وہی اسلامی طریقہ ہے۔ اس کے سوا جو ہے وہ سب کا سب قابل رد ہے۔ سیرت اور حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے کہ رسول یا اصحاب رسول نے کبھی مذکورہ بالا شعر جیسی زبان استعمال نہیں کی۔ اس لئے اس قسم کا اندازہ یقینی طور پر بدعت ہے خواہ اس کو نظم میں استعمال کیا جائے یا نثر میں۔

۲۴ اگست ۱۹۹۲

پرانا مقولہ ہے کہ الوقتُ سیفٌ یعنی وقت ایک تلوار ہے۔ یہ مقولہ وقت کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ وقت آدمی کے حال اور مستقبل کے لئے قاطع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا صحیح استعمال آدمی کو زندگی دیتا ہے۔ اور وقت کا غلط استعمال آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔

۲۵ اگست ۱۹۹۲

کشمیر کے کچھ لوگ ملاقات کے لئے آئے۔ ان سے گفت گو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ لوگ کشمیر میں پہلے تین سال سے جبریل تحریک چلا رہے ہیں، اس کا کوئی بھی مفید نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں دو میں سے ایک بربادی کشمیر کا مقدر بن چکی ہے۔ کشمیر اگر آزاد نہ ہو تو اس کو انڈیا کے ہاتھوں برباد ہونا ہے۔ اور اگر وہ بالفرض آزاد ہی حاصل کر لے تو اس کے بعد اس کو خود آپس کی لڑائی برباد کر دے گی، جیسا کہ اس وقت افغانستان میں ہو رہا ہے۔

۲۶ اگست ۱۹۹۲

ماضی بہت جلد لوگوں کے لئے ان کے قومی فخر کا جزو بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کا بے لگ جائزہ عام طور پر لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ مگر ماضی کے بے لگ جائزہ کی بے حد اہمیت ہے۔ کیونکہ وہ حال میں دوبارہ اس قسم کی غلطی سے بچاتا ہے، کسی نے صحیح کہا ہے کہ وہ لوگ جو تاریخ کو نظر انداز کریں وہ تاریخ کو دہرانے کی غلطی کریں گے:

Those who ignore history are condemned to repeat it.

۲۷ اگست ۱۹۹۲

ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ وہ پچھلے آٹھ سال سے اپنے بچوں کے ساتھ انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے دونوں ملکوں کو دیکھا ہے۔ ہندوستان اور انگلینڈ میں آپ نے کیا خاص فرق پایا۔ انھوں نے کہا کہ انگلینڈ میں زندگی کافی پرسکون ہے، جب کہ ہندوستان میں سکون کی زندگی ممکن نہیں۔

میں نے کہا کہ آپ نے دونوں ملکوں کے درمیان جو تقسیم کی، اس میں ہندوستان لازماً برا دکھائی دیتا ہے اور انگلینڈ لازماً اچھا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک اور اعتبار سے تقسیم کریں تو معلوم ہوگا کہ انگلینڈ کے مقابلہ میں ہندوستان لازماً اچھا ہے۔ وہ تقسیم یہ کہ ہندوستان میں چیلنج ہے، جب کہ انگلینڈ میں چیلنج نہیں۔

پھر میں نے کہا کہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چیلنج کی زندگی مصیبت ہے اور بے چیلنج زندگی ایک

راحت۔ مگر یہ سوچ صحیح نہیں۔ صبح بات یہ ہے کہ بے چیلنج حالات میں انسان کے فطری امکانات سونے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ بے چیلنج والے حالات میں انسان کے فطری امکانات جاگ اٹھتے ہیں۔ اس طرح بے چیلنج کی صورت حال آدمی کی شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

۲۸ اگست ۱۹۹۲

پاکستان کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ اقبال اور جناح کا دو قومی نظریہ ہی صحیح نظریہ تھا۔ میں نے کہا کہ جس چیز کو آپ ”واقعات“ کہہ رہے ہیں وہ حقیقتہً آپ کے لیڈروں کی تقسیم یا دو قومی نظریہ کا ”رد عمل“ ہے۔ اگر تقسیم کی تحریک یا دو قومی تحریک نہ چلائی جاتی تو وہ واقعات بھی پیش نہ آتے جن کا حوالہ آپ دے رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کو لاہور کے اخبار ”نوائے وقت“ (۲۸ جولائی ۱۹۹۲) کا صفحہ ۱۱ دکھایا۔ اس میں ایک مضمون بھارت کے بارہ میں ہے۔ اس کا عنوان ہے: ہمارا دشمن کیسا کر رہا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ میں نے کہا کہ پاکستان کے اخبار میں مستقل طور پر اس قسم کے مضامین چھپتے رہتے ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ کا نتیجہ ہے۔ دو قومی نظریہ کا ایک عظیم نقصان یہ ہے کہ وہ پیشگی طور پر کسی گروہ کو ”دشمن“ سمجھ لیتا ہے۔ حالانکہ پیشگی مفروضہ کے طور پر کسی کو دوست یا دشمن قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۲۹ اگست ۱۹۹۲

پاکستانی اخبارات میں ایسے مضامین چھپتے رہتے ہیں جن میں فرقہ واریت کو برا کہا جاتا ہے۔ مثلاً نوائے وقت یکم اگست ۱۹۹۲ میں ایک مضمون کا عنوان ہے کہ: فرقہ وارانہ کشیدگی، نہ متاثر! اخبار وفاق (۳۰ اگست ۱۹۹۲) میں بت لیا گیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ فرقہ وارانہ عناصروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور عنقریب اس مقصد کے لئے قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا جائے گا۔ صفحہ ۳

پاکستان کی تحریک تفریق کے نظریہ پر اٹھائی گئی۔ اس تحریک نے پچاس سال تک مسلمانوں کے اندر تفریق کے احساسات کو جگایا۔ مذکورہ صورت حال اسی کا نتیجہ ہے۔ جو چیز پہلے ہندو مسلم تفریق کی صورت میں تھی، اس نے مسلم تفریق کی صورت اختیار کر لی۔

۳۰ اگست ۱۹۹۲

ایک صاحب کو میں نے اسلامی مرکز کے دفتر میں ناظم کے طور پر رکھا۔ ان کو ہر طرح کی عزت اور آسودگی دی۔ مگر دو سال بعد وہ ایک بہت بڑا دھوکا دے کر یہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پریشان رہنے لگے۔ ایک عرصہ کے بعد ان کے ایک دوست انہیں لیجر آئے اور کہا کہ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کو دوبارہ اپنے یہاں رکھ لیجئے۔ میں نے کہا کہ جہاں تک معافی کا تعلق ہے تو ان کی غلطی سے پہلے ہی میں ان کو معاف کر چکا ہوں۔ کیوں کہ اللہ سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ آخرت میں کسی کے خلاف میرا کوئی مقدمہ نہیں۔ اور جہاں تک دوبارہ کام دینے کا تعلق ہے تو مذکورہ واقعہ کے بعد اب میں دوبارہ ان کا قیام نہیں کر سکتا۔

۲۱ اگست ۱۹۹۲

خلیفہ ثانی حضرت اروقہؓ کے زمانہ تک غلامی کا رواج ختم نہ ہو سکا تھا۔ تاہم انہوں نے اہل عرب کی حد تک اس کے خاتمہ کا اعلان کر دیا۔ خلیفہ اول کے زمانہ میں مرتدین سے جنگ ہوئی۔ اس سلسلہ میں مرتد قبائل کے کچھ لوگ لوٹ کر غلام بنائے گئے جو سب کے سب عرب تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان سب کو آزاد کر دیا کہ کوئی شخص کسی عربی کو غلام نہ بنائے۔ اس سلسلہ میں ان کا یہ حکم نقل کیا گیا ہے کہ کسی عربی کو غلام نہیں بنایا جاسکتا (لا یُسَلَّمُ عَرَبٌ عَرَبِیًّا)۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو نسلی امتیاز کے بہمنی قرار دیا اور اس سے سخت اختلاف کیا۔ ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ میں عرب کی اس رائے کو قبول نہیں کرتا کہ اہل عرب غلام نہیں ہو سکتے۔ (لا اذہب الی قول عمر لیس علی عربی مملک)۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دور اول میں تنقید اور اظہار رائے کی کتنی زیادہ آزادی تھی۔

یکم ستمبر ۱۹۹۲

سنت کی تین قسمیں ہیں: قول، فعل اور تقریر۔ علماء اصول کا کہنا ہے کہ فعل رسول سے اس فعل کا صرف مصلح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً حدیث

میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کھایا اور اس کو پسند کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کدو کھانا سب مسلمانوں پر واجب یا فرض ہے۔ اس فعل سے صرف کدو کھانے کی بابت معلوم ہوتی ہے۔

امام الشاطبی (م ۷۹۰ھ) نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صرف اہانت کی دلیل ہے۔ جب تک کہ کوئی قول یا قریبہ حال یا کوئی اور چیز اس کے خلاف پر دلالت نہ کرے۔ یعنی جب تک اس کے خلاف قول یا قریبہ مذکور کوئی دلیل نہ پائی جائے (فالفعل حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل علی مطلق الاذن فیہ مالم یبدل دلیل علی غیرہ من قول او فتویۃ حال او غیرہما)، الموانع فی اصول الاحکام، لفظ طین، الجزء الرابع، صفحہ ۳۲، اس اصول کا انطباق ہر معاملہ میں ہوگا۔ مثلاً اگر روایت سے معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم کی تو صرف اس فعل سے یہ ثابت نہ ہوگا کہ حکومت قائم کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، جب تک اس مضمون کی حدیث موجود نہ ہو کہ ”اے مسلمانوں تم لوگ حکومت قائم کرو“۔

۲ ستمبر ۱۹۹۲

نوائے وقت (۲۰ اگست ۱۹۹۲) میں ڈاکٹر اسے آر خالد کا ایک مضمون چھپا ہے اس کا عنوان ہے ”عہد حاضر میں نظام خلافت“ اس مضمون کا ایک حصہ یہ ہے: ”قائد اعظم اور علامہ اقبال سیاست میں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ ۱۹۲۷ء کی تجاویز دہلی کی قائد اعظم حمایت کرتے ہیں، علامہ اقبال مخالفت کرتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ مسلمان جسد اگمانہ انتخابات کے تحت سے دستبردار نہ ہوں۔ ۱۹۲۸ء میں سائنس کمیشن کی قائد اعظم مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اقبال شریعہ کے ہمراہ اس سے تعاون کرتے ہیں۔ نہرو رپورٹ کو قائد اعظم چند ترمیمات کے ساتھ قبول کرنے کو تیار ہیں اور اقبال اسے یکسر مسترد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ مخالف زاویہ پر رائے نظر رکھنے کے باوجود کسی نے بھی ایک دوسرے کی پیروی نہیں اچھالی۔ اور پھر ۱۹۳۶ء کے آخری ایام آتے ہیں۔ غلام دستگیر رشید ”آئین اقبال“ میں لکھتے ہیں کہ اقبال نے ایک محفل میں کہا کہ مسرت جن کو خدا لے ایک ایسی خوبی عطا کی ہے جو اب ہندوستان کے کسی

مسلمان میں مجھے نظر نہیں آتی۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ خوبی کیا ہے۔ اقبال نے انگریزی میں جواب دیا:

He is incorruptible and unpurchasable

یہ اختلاف کے باوجود اعتراف کی ایک مثال ہے۔

۳ ستمبر ۱۹۹۲

ڈاکٹر جاوید اقبال (فرزند علامہ اقبال) کا ایک انٹرویو نوائے وقت (۲۸ اگست ۱۹۹۲) میں چھپا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے اسلام کے بارہ میں روایتی اپروچ (conventional approach to Islam) اور دوسرا ہے اسلام کے بارہ میں جدید اپروچ (Modernist approach to Islam) روایتی اپروچ کا مطلب ہے قدیم کو دیا کا دہرایا لینا ہے۔ اور جدید اپروچ سے مراد یہ ہے کہ اسلام کو حالات کے مطابق ڈھال کر اسے اختیار کرنا۔

مگر یہ طرز فکر صحیح نہیں۔ اصل علمہ اسلام کو جدید حالات کے مطابق ڈھالنے کا نہیں ہے بلکہ اسلام کو جدید حالات کے مطابق نئی تعبیر (reinterpretation) دینے کا ہے۔ یہ انطباق کا مسئلہ ہے نہ کہ تبدیلی کا مسئلہ۔

۴ ستمبر ۱۹۹۲

قرآن میں ہے بنی آدم کو ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی (بنی اسرائیل، ۷۰) اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے بہت لمبی بحثیں کی ہیں۔ خاص اختلاف اس پر ہے کہ کیا انسان کو ملانچہ پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ اس سلسلہ میں کئی مسلک پیش کئے گئے ہیں۔ (دیکھو کشف، ابن کثیر، روح المعانی، وغیرہ)

میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے سلسلہ میں اصل فتاویٰ تو جوہر چیز تقالے واقعہ ہے نہ کہ خود واقعہ۔ ہماری توجہ کا رخ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ انسان کس کس مخلوق سے افضل ہے اور کیا وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اصل اہمیت کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کو بطور انعام دیکھا جائے اور اس پر گہرے شکر کا response دیا جائے۔

۵ ستمبر ۱۹۹۲

فارسی شاعر نے یہ شعر کہا کہ بادشاہ اگر دن کے بارہ میں کہے کہ یہ رات ہے تو دوسروں کو کہنا چاہئے کہ بادشاہ نے صبح کہا۔ دیکھو یہ چاند، تارے بکھلے ہوئے ہیں: اگر مشہور روز را گوید شب است ایں۔ بسبب ایک گنت ایک ماہ و پڑویں نظامِ رابعا معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کو اس طرح کی تسلیم دی جائے وہ غلامانہ ذہنیت کا شکار ہو جائے گی۔ وہ آزاد ہی کے بارہ میں سوچ نہیں سکتی۔ مگر واقعات بتاتے ہیں کہ اس قسم کے اشعار کے باوجود ایران میں شاہ کے خلاف جذبات پیدا ہوئے۔ یہ شاہ مخالف تحریک اپنی طرحی کٹھن خود بادشاہی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔

۶ ستمبر ۱۹۹۲

ایک ہندو تعلیم یافتہ شخص نے نیشنل انشورینس کے مسئلہ پر بات ہوئی۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے مقصد سے اتفاق ہے مگر آپ کے طریق کار سے اختلاف ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں قومی اپنی amalgamation کے ذریعہ آسکتی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ قومی اپنا کاذب ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ ٹالرس (tolerance) ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا طریقہ بہت بڑے پیمانہ پر آزمانے کے بعد ناکام ہو چکا ہے۔ شہنشاہ اکبر نے طاقت کے زور سے اس کو نافذ کرنا چاہا۔ جہاں گاندھی نے ماس مومنٹ کے ذریعہ اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر بھگوان داس نے ۳۰ سال کی محنت سے اپنی مشہور کتاب (The Essential unity of all World Religions) لکھی اور اس طرح علم کے زور پر اس کو لانا چاہا، مگر ہر ایک اپنے مقصد میں ناکام رہا۔

۷ ستمبر ۱۹۹۲

ایک حدیث میں ہے کہ اپنے مال کو اپنی جان سے کم تر دو اور اپنی جان کو اپنے دین سے کم تر دو (اجعل مالهک دون نفسک ونفسک دون دینک) سند کے اعتبار سے یہ حدیث زیادہ قوی نہیں۔ تاہم تمہاری کتاب سے وہ درست ہے۔ ہر آدمی کے اندر یہی کیفیت پائی جانی چاہئے۔

۸ ستمبر ۱۹۹۲

فقہاء کا یہ مسلک ہے کہ حکمران کے اقدامات کو مصلحت عامہ کے تابع ہونا چاہیے۔ ابن نجیم نے لکھا ہے: تصدیق الاصام منوطاً بالمصلحة (رعیت کے اوپر حاکم کا حکم اور تصرف مصلحت کے ساتھ بندھا ہوا ہے) الاشباہ والنہج ۱/ ۱۵۷

یہ اصول نہایت درست ہے۔ مگر کوئی اصول یا قانون خواہ کتنا ہی درست ہو اس کے صحیح نفاذ کے لئے صحیح حاکم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر حاکم صحیح نہ ہو تو وہ اس اصول کے حوالے سے ایسے اقدامات کرے گا جس کا اس اصول سے حقیقتہً کوئی تعلق نہ ہو گا۔

۹ ستمبر ۱۹۹۲

فیصل پلاننگ کانفرنس ہندستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی۔ ہندستان میں اس کے لئے ”ہم دو ہمارے دو“ کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اور پاکستان میں اس کے لئے یہ الفاظ وضع کئے گئے ہیں: ”بچے دو ہی اچھے۔“

۱۹۴۷ء سے پہلے جن لوگوں نے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ بتایا تھا۔ ان کو اس کے لئے مشاندہ اور الفاظ مل گئے تھے۔ اب جو لوگ پاکستان کو اس کے برعکس بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں ان کو بھی دوبارہ مشاندہ اور الفاظ مل رہے ہیں۔ کیسی عجیب ہے یہ دنیا، اور کیسی عجیب ہیں اس دنیا کے معاملات۔

۱۰ ستمبر ۱۹۹۲

انسان کو خدا نے عقل دی تھی تاکہ وہ ظاہری چیزوں پر غور کر کے باطنی چیزوں کو دریافت کرے۔ انسان نے اپنی عقل کو کامیاب طور پر استعمال کیا۔ اسی استعمال کا نتیجہ وہ چیز ہے جس کو سائنس اور ٹیکنیکل ترقی کہا جاتا ہے۔ فطرت کے مظاہر پر غور کر کے فطرت کی طاقتوں کو دریافت کرنا اسی کا نام سائنس ہے۔ اور یہ کام انسان نے بہت بڑے پیمانہ پر کیا ہے۔

مع عقل کا اس سے زیادہ بڑا اور اصلی استعمال یہ تھا کہ وہ مخلوقات میں غور کر کے ان کے خالق کو دریافت کر لیتا، وہ کائنات کائنات کے ذریعہ حقیقت کائنات کو پالیتا، مگر یہاں انسان اپنی عقل کے استعمال میں ناکام رہا۔

۱۱ ستمبر ۱۹۹۲

خلیجی عرب کے چھ دہرائے خارجہ کا دوروزہ اجتماع جدارہ میں ہوا۔ اس میں ایک متفقہ رزلویشن کے ذریعہ جزیرہ ابو موسیٰ پر قبضہ کے خلاف ایران کو سخت انتباہ دیا گیا۔ ابو موسیٰ ۹۰ مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جزیرہ شارجہ کی ملکیت سمجھا جاتا ہے جو ۱۹۷۱ میں متحدہ عرب امارات میں ضم ہو گیا تھا۔ چھ خلیجی ملکوں میں کویت بھی شامل ہے۔ ۱۹۷۱ کے عبوری سمجھوتہ کے تحت جزیرہ ابو موسیٰ عرب امارات کی ملکیت ہے۔

اس قسم کے جھگڑے اکثر ملکوں میں ہیں۔ اگر وہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان ہوں تو وہ فوراً چھادین جاتا ہے۔ (مثلاً کشمیر، اکاکان، اریٹریا وغیرہ) مگر اس قسم کے شدید تر نزاعات خود مسلم ملکوں کے درمیان ہیں۔ مثلاً جزیرہ ابو موسیٰ کے لئے عرب امارات اور ایران کا جھگڑا، کویت کے لئے عراق اور الصباح حکمرانوں کا جھگڑا، وغیرہ۔

۱۲ ستمبر ۱۹۹۲

گنیش دتھ کا درے (۷۲ سال) تقریباً دس سال تک مہاتما گاندھی کے ساتھ رہے ہیں۔ مہاتما گاندھی اپنے آپ کو غریب ہندوستان کا نمائندہ کہتے تھے۔ مگر ان کی غریبی کی تصویر کو باقی رکھنے کے لئے کانگریس کو روزانہ دو ہزار روپیہ خرچ کرنا پڑتا تھا۔ (یہ ۶۰ سال پہلے کی بات ہے جب کہ دو ہزار آج کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھا) مگر گاندھی نے بتایا کہ گاندھی جی کی اس غریبی پر امیرانہ خرچ کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ مگر گاندھی کے بیان کے مطابق، سرجنی نائیدو مذاق کے طور پر کہا کرتی تھیں:

It takes Birla two thousand rupees per day to keep Gandhi poor.

۱۳ ستمبر ۱۹۹۲

جواہر لال نہرو سوشلسٹ تھے۔ مہاتما گاندھی بھی سوشلسٹ تھے۔ حتیٰ کہ گاندھی کہا کرتے تھے کہ میں سوشلسٹوں سے بڑھ کر سوشلسٹ اور کمیونسٹوں سے بڑھ کر کمیونسٹ ہوں۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ گاندھی سوشلزم کی منزل تک پہنچنے کے لئے (persuasion) میں یقین کرتے تھے۔ اور نہرو جبر (compulsion) میں۔

مسٹر گارڈر نے بتایا کہ ہاتھ لگا کر اندھی کیونسلوں کے بارہ میں خوش فہم تھے۔ ایک بار یوٹی میں کیونسلٹ لوجوانوں کا کیپ لگا۔ گاندھی جی نے راج گوپال اپجاری کو بھیجا کہ ہمارے بھائیوں کو وہ لوگ کیسے ہیں۔ گاندھی جی ان کو گڈ بوائے (good boy) سمجھتے تھے۔ راج جی انہیں دیکھ کر آئے تو انہوں نے ایک جملہ میں ان کے بارہ میں یہ رپورٹ دی :

They are good, but they are boys.

۱۲ ستمبر ۱۹۹۲

جے ایم رابرٹس (J. M. roberts) کی ساڑھے دس سو صفحہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے عالم کی تاریخ :

The Pelican History of the world

مصنف نے اس کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ اسلام سب سے زیادہ بڑھتا ہوا مذہب (fastest-growing faith) ہے۔ اس کی وجہ اس کے اس الفاظ میں ملتی ہے کہ اسلام معجزات کا مذہب نہیں، بلکہ عمل کا اور عقلی عقیدہ کا مذہب ہے :

Islam is not a religion of miracles, but of practice and intellectual belief.
(p. 335)

دوسرے مذاہب (مثلاً مسیحیت) میں معجزات کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ مگر اسلام میں اس قسم کے معجزات نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے مذاہب دور قدیم کے لئے تھے جب کہ اسلام قیامت تک کے لئے ہے۔

۱۵ ستمبر ۱۹۹۲

گمنیش دتہ گارڈر (۷۲ سال) ہاتھ لگا کر اندھی سے بہت قریب رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے آخری مرحلہ میں ہندو اور پیشیل کے درمیان اس معاملہ پر سخت اختلاف تھا کہ آزاد ہندوستان کا وزیر اعظم کون بنے۔ دونوں یکساں طور پر عہدہ کے مہی تھے۔ سردار پٹیل کے اندر تنظیم کی صلاحیت تھی جو اہل ہندو کے اندر خطابت کی۔ ایک بار ہاتھ لگا کر اندھی کی موجودگی میں سردار پٹیل نے اپنا استعفا قبول کر لیا کہ میں نے کانگریس کو منظم

کیا ہے۔ میں نے اس کے ایک ایک پرزہ کو سمجھا ہے۔ اس لئے میں وزیراعظم بننے کا زیادہ حقدار ہوں۔ تم تو صرف مجلسوں میں بھاٹو دینا جانتے ہو۔ جواہر لال نہرو نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے پاؤں سے ایک ٹھوکرا دوں تو تمہارے تمام پرزے ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے۔

دونوں کے درمیان اتنے سخت اختلافات تھے کہ گاندھی نے کہا کہ تم دونوں مل کر کام کرو۔ کیوں کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہو۔ انھوں نے پٹیل کی مثال باڈی سے دی۔ اور نہرو کو سول بنایا۔ اس کے بعد سارے اختلافات کے باوجود دونوں مل کر آخر وقت تک کام کرتے رہے۔ اگرچہ وزیراعظم کا عہدہ نہرو کو مل گیا۔ مگر پٹیل نے پھر کبھی اس کی کوشش نہ کی کہ وہ نہرو کو ہٹا کر خود وزیراعظم کی گدھی پر بیٹھ جائیں۔

۱۶ ستمبر ۱۹۹۲

بھائی عارف صاحب نے بتایا کہ مولانا عمر پالن پوری نے ایک بار تقریر میں کہا کہ میں اپنے پاؤں میں کچھ تکلیف کی وجہ سے پہلے یہ کرتا تھا کہ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھتا تھا اور نفل نماز بیٹھ کر ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد خیال ہو کر مجھ کو آزمانا چاہئے۔ چنانچہ میں نے ایک دو بار کھڑے ہو کر نوافل ادا کئے تو کسی خاص شکل کے بغیر کھڑے ہو کر میں نے نوافل پڑھ لیں۔ پھر میں مستقل طور پر کھڑے ہو کر نفل نمازیں پڑھنے لگا۔ یہ قصہ بتانے کے بعد انھوں نے کہا کہ حالات کے اعتبار سے میں نے اپنے کو معذور سمجھ لیا تھا مگر حقیقت کے اعتبار سے میں معذور نہ تھا۔ اب اسی اکثر انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ حالات سے سطحی تاثر کے تحت اپنے آپ کو معذور سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت واقعہ کی نسبت سے وہ معذور نہیں ہوتے۔

۱۷ ستمبر ۱۹۹۲

تبلیغ کے ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک بار مولانا الیاس صاحب کی تحریک کے بارہ میں کہا کہ ”الیاس نے یاس کو اس میں بدل دیا۔ مولانا تھانوی نے یہ کہہ کر کس مفہوم میں کہا تھا، اس کے بارہ میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم میرا خیال ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا الیاس صاحب نے کم سے کم ممکن (minimum possible) سے آغاز کیا۔ اس لئے ان کو عمل کے مواقع مل گئے۔ ہندوستان کے

دوسرے علماء کا حال یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ممکن (maximum possible) سے اپنے عمل کا آغاز کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے بے شمار قرآنیوں کے باوجود وہ کچھ حاصل نہ کر سکے۔

۱۸ ستمبر ۱۹۹۲

موجودہ مسائل ملت پر اظہار خیال کرتے ہوئے میں نے ایک صاحب سے کہا کہ تم رکن ہیں ہے کہ فلا تخشوه م و اخشونی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں جو دور آرہا ہے اس کے بعد تمہارے لئے غشیت کا مسئلہ پیدا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہو گا نہ کہ ان افوں کی طرف سے۔ اس کی بنیاد پر یہ کہنا صحیح ہو گا کہ موجودہ زمانہ میں ہمارے تمام مسائل و مشا کل اگر یہ نظر اہر ان افوں کی طرف سے ہیں مگر حقیقت وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ باس خداوندی کا ظہور ہے جس پر مسلمانوں کے اندر تضرع پیدا ہونا چاہئے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں نے اس کو مخالفتین کا ظلم بتایا۔ اس بنا پر ان کے اندر تضرع کے بجائے احتجاج کا مزاج پیدا ہو گیا۔

۱۹ ستمبر ۱۹۹۲

مولانا انیس لقمان ندوی سے گفت گو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ مسلم مصنفین میں میرے سب سے زیادہ پسندیدہ مصنف ابن جوزی ہیں۔ ذاتی طور پر میں ان کو ابن تیمیہ، ابن قیم، شاہ ولی اللہ وغیرہ سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔

۲۰ ستمبر ۱۹۹۲

ایک صاحب نے کہا کہ ابن تیمیہ نے سیہویہ کی ستر غلطیاں نکالی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ نہیں کہئے کہ ابن تیمیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیہویہ کے یہاں ستر غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ کیوں کہ اگر سیہویہ کو جواب دینے کا موقع ملے تو وہ کہے گا کہ ابن تیمیہ نے جن چیزوں کو غلطی کہا ہے وہ سب سے غلطی ہی نہیں۔

۲۱ ستمبر ۱۹۹۲

مولانا انیس لقمان ندوی سے گفت گو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اگر ایسا ہو کر چکی ایک دعوت اٹھے اور اہل باطل اس کو مٹانے کے درپے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت باطل پرستوں کے لئے خطرہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ کوئی دعوت جب اس نوبت کو پہنچ جائے تو

وہ جس طرح پرستارانِ باطل کے لئے تشویش کا باعث ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح وہ خود خدا کی بھی خصوصی عزائم کا مستحق بن جاتی ہے۔ چنانچہ اہل باطل جتنی طاقت کے ساتھ اس دعوت کو مٹانا چاہتے ہیں اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ خدا اس دعوت کی مدد پر آجاتا ہے۔ گویا کہ اب معاملہ انسان اور انسان کے درمیان نہیں رہتا بلکہ وہ انسان اور خدا کے درمیان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی باطل گروہ حق کی دعوت کو مٹانے میں کامیاب ہو جائے۔

۲۲ ستمبر ۱۹۹۲

مدرسہ سراج پر اچھ جانی مسجد دہلی کے علاقہ میں رہتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ۱۰ سال پہلے یہ حال تھا کہ امام بنی مسلمانوں کے "امام" بنے ہوئے تھے۔ ان کی ہرجوش تقریر نے مسلمانوں کے اندر ان کو بہت بڑا مقام دے دیا تھا۔ مگر اب مسلمانوں کے درمیان دو بحث غیر مقبول ہو گئے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ وہ جانی مسجد کے پاس کچھ لوگوں سے امام صاحب کے بارہ میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ آپ ان کو امام کیوں کہتے ہیں۔ ان کو آپ پیشکش امام کہتے۔

یہ ایک علاقہ سی و اچھ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان میں جذباتی قیادت کا دور تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اب مستقبل قریب میں انشاء اللہ حقیقت پسندی اور تعمیری مزاج کا دور دورہ ہوگا۔ اس دن کے آنے میں اب زیادہ دیر نہیں۔

۲۳ ستمبر ۱۹۹۲

علم النفس کی تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسان کا دماغ لامحدود صلاحیتوں کا خزانہ ہے مگر موجودہ دنیا میں یہ دماغ استعمال ہوئے بغیر ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی ایک لذیذ چیز سے محظوظ ہونا چاہتا ہے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جسمانی طاقت جواب دے چکی ہے۔ وہ بے حساب علم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر اس کی طاقت اس میں مانع بن جاتی ہے کہ وہ زیادہ مطالعہ کر سکے۔ وہ کامل آرزو چاہتا ہے مگر دنیا میں دوسرے لوگوں کا وجود اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی آرزو کو صرف محدود طور پر استعمال کرے۔ وغیرہ۔

انسان کی لامحدود ذہنی صلاحیت اور اس کی محدود جسمانی قوت میں مطابقت نہیں۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ ایک اور دنیا بننے والی ہے جس میں آدمی کی لامحدود ذہنی صلاحیت اپنا استعمال پاسکے۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے پاس انسان کی اس دائمی صلاحیت کی کوئی توجیہ نہیں۔ جبکہ آخرت کے نظریہ میں اس کی مکمل توجیہ حاصل ہو رہی ہے۔

۲۴ ستمبر ۱۹۹۲

مولانا عبداللہ طارق سے میں نے کہا کہ یہودیوں پر ان کی پڑوسی قوموں نے جو مظالم کیا، اس کو قرآن میں تنبیہ غلامی قرار دیا گیا ہے۔ معر خود یہودی لڑ پھر میں اس کو اسرائیل کے دشمنوں کا ظلم بتایا جاتا ہے۔ یہودی اگر ان واقعات کو تنبیہ خداوندی کہتے تو ان کے اندر تضرع اور اذیت پیدا ہوتی۔ مگر جب انھوں نے ان واقعات کو دشمنان اسرائیل کا ظالمانہ عمل سمجھا تو ان کے اندر صرف تردد اور سرکش پید ا ہوئی۔

میں معاملہ اس وقت مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت دوسری قوموں کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے حق میں بائیس اللہ کا ظور ہے جو اس لئے ہے کہ ان کے اندر تضرع کی کیفیت پیدا ہو۔ مگر ہمارے تمام رہنما ان واقعات کو بائیس انسان قرار دے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں صرف نفرت اور عناد کا جذبہ ابھر رہا ہے۔

انھوں نے کہا کہ رسول اللہؐ کے زمانہ میں بھی غیر مسلموں کی طرف سے ظلم ہوا تو کیا ان واقعات کو بھی بائیس اللہ کا ظور کہا جائے گا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہؐ کے زمانہ میں جو کچھ ہوا وہ دعوت حق کے رد عمل میں ہوا۔ موجودہ زمانہ میں ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری قومی کارروائیوں کے نتیجہ میں ہو رہا ہے۔

۲۵ ستمبر ۱۹۹۲

لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (۱۸ ستمبر ۱۹۹۲) کے صفحہ اول کی پہلی خبر کی سرخی ہے۔
”پاکستان نے ٹینک شکن میزائل تیار کر لئے، اندھیرے میں بھی ہدف کو نشانہ بنائے گا۔“
اس کو میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ آج کی دنیا میں کروڑوں انسان دن کی روشنی میں

ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، ہم کو اپنے دعوتی عمل کا نشانہ بناؤ مگر مسلمانوں کو فرصت نہیں کہ وہ ان اہداف ہمار کو اپنا نشانہ بنائیں۔ وہ اس پر فخر کر رہے ہیں کہ انھوں نے اہداف لیں کو نشانہ بنانے کا راز دریافت کر لیا ہے۔

۲۶ ستمبر ۱۹۹۲

لاہور کے اخبار وفاق (۱۳ اپریل ۱۹۹۲) کے صفحہ اول کی سب سے نمایاں سرخی یہ ہے: ”مسلمانوں پر مصائب کی وجہ قرآن و سنت سے منھ موڑنا ہے۔“ یہ پاکستان کے صدر مظلوم اسحاق خاں کا جملہ ہے جو انھوں نے اسلام آباد کی قومی سیرت کانفرنس میں کہا۔ یہ بات صدر پاکستان سے لے کر ایک عام مسلمانوں تک ہر آدمی کہہ رہا ہے۔ مگر اس کو کوئی عملی نتیجہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات لوگ صرف کہنے کے لئے کہتے ہیں ذکر کرنے کے لئے۔

۲۷ ستمبر ۱۹۹۲

مشترکال (علیگ) ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے اپنی نوٹ بک دی کہ اس پر کوئی نصیحت لکھ دیجئے۔ وہ آجکل مخصوص حالات سے گزر رہے ہیں۔ میں نے ان کے حالات کی نسبت سے لکھ دیا: پیچھے دیکھئے والا آدمی پیچھے رہ جاتا ہے اور آگے دیکھنے والا آدمی آگے بڑھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔

۲۸ ستمبر ۱۹۹۲

ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی۔ انھوں نے سیکولرزم کا مطلب لادینیت بتایا۔ میں نے کہا کہ یہ درست نہیں۔ سیکولرزم اصلاً صرف اس کا نام ہے کہ اہل مذہب اور اہل حکومت اس بات پر راضی ہو جائیں کہ وہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پر سیکولرزم ایک عملی تدبیر ہے نہ کہ کوئی محض نظریہ۔

تاہم جو لوگ مذہب میں یقین نہیں رکھتے وہ بطور خود اس کی تشریح کر کے اس کو ایک محض آئیڈیالوجی کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ مگر یہ کچھ افراد کی اپنی تعبیر ہے۔ اس قسم کی خود ساختہ تعبیر کے امکانات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً اسلام کو اپنے ذہنی سانچے کے مطابق ثابت کرنے کے لئے مختلف لوگ اس کی طرح طرح کی تعبیر کرتے ہیں۔

مگر ان مختلف اور متضاد تعبیرات کے باوجود جب یہ کہنا ہو کہ اسلام کیلئے تو یہی کہا جائے گا کہ اسلام وہ ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے اور جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا۔

۲۹ ستمبر ۱۹۹۲

ایک اصلاحی عالم سے مولانا حمید الدین فراہی کے تفسیری مقام کے بارہ میں اٹھکوا ہوئی۔ میں نے کہا کہ ان کی نامکمل تفسیر کو نظام القرآن کہا جاتا ہے۔ مگر میں اس کو نکات القرآن کہنا زیادہ پسند کروں گا۔ کیونکہ ان کی تفسیر میں زیادہ تر نکات پر مشتمل ہیں۔ وہ حقیقی مسنون میں تفسیر نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ کچھ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہو جاتی تو وہ عہد حاضر کی تفسیر قرآن ہوتی۔ میں نے کہا کہ مولانا حمید الدین فراہی عہد حاضر کی تفسیر نہ کہان لکھنے کے لئے competent نہ تھے۔ کیونکہ جدیدیات کا ان کا کوئی مطالعہ نہ تھا۔ اور جدید علوم کے گہرے مطالعہ کے بغیر کوئی شخص عہد حاضر کی نسبت سے قرآن کی تفسیر نہیں لکھ سکتا۔

۳۰ ستمبر ۱۹۹۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو تقریباً ڈیڑھ سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد حکم آیا کہ اب تم لوگ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ یعنی سابق سمت کے مقابلہ میں برعکس سمت۔

مدینہ کے جو دن اس واقعہ کو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا۔ انھوں نے کہا کہ اس طرح محمدؐ اپنی تردید آپ کر رہے ہیں۔ اگر ان کا پچھلا قبلہ درست تھا تو موجودہ قبلہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ان کا موجودہ قبلہ درست ہے تو ان کی پچھلی عبادتیں بے کار گئیں۔ یہودی کی یہ بات محض شوہشہ تھی، وہ کوئی حقیقی اعتراض نہیں تھا۔

یکم اکتوبر ۱۹۹۲

ایشیا، یورپ اور افریقہ کا سفر کر کے آج میں دہلی پہنچا۔ تین براعظموں کے اس سفر میں تین ہفتے لگے۔ قدیم زمانہ میں اس قسم کا سفر کرنے کے لئے پوری عمر درکار تھی۔ مگر موجودہ زمانہ میں سفر صرف تین ہفتہ میں طے ہو گیا۔ کتنا فرق ہے ماضی اور حال میں۔ مگر پورے سفر کے دوران میرا یہ احساس رہا کہ لوگ نئے مواقع کو استعمال کرنے میں تو مشغول ہیں، مگر نئے مواقع پر

خالد کا شکر کرنے والا حقیقی ممنون میں کوئی نہیں۔

۲ اکتوبر ۱۹۹۲

آج صبح کو بھڑکی نسا کے بعد ہائٹس گاہ (دس ۲۹ نظام الدین ویسٹ) کے دروازہ کا گھنٹی بجی۔ میں نے باربے سے دیکھا تو تقریباً ۲۵ سال کا ایک لوجوان لوہے کے گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہ آپ سے ضروری بات کرنا ہے۔ میں نے گھر کے خادم محفوظ سے کہا کہ ان کو نیچے ملاقات کے کمرہ میں بیٹھا دو، میں آگئی آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے انہیں نیچے کے کمرہ میں بیٹھا دیا۔

اس وقت میں اوپر کی پہلی منزل پر تھا۔ چند منٹ بعد میں نے دیکھا کہ وہ آدمی سیڑھی پر چڑھ کر اوپر گیا۔ میں بڑھ کر اس کے سامنے گیا اور کہہ کر آپ کو نیچے کے کمرہ میں بٹھایا گیا تھا، پھر آپ اوپر کیسے آ گئے۔ اس نے کچھ جواب دے بغیر میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے تیزی سے اس کو پکڑ کر فرسٹ فلوئر پر لے آ دیا۔ اور اس کی گردن دبا کر اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ ثانی انہیں اس وقت دوسری منزل پر تھے۔ ان کا دازو سے کر بلایا۔ اس وقت سامنے کی سڑک پر کالونی کے کئی چکر لڑ رہے تھے۔ شور و غل سن کر وہ لوگ بھی لالٹھیاں لے ہوئے اندر آ گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ اس آدمی کو پکڑ کر قریب کے پولیس اسٹیشن لے گئے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔

اس موقع پر میں نے جو کچھ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میرے لئے دوسرا انتخاب باقی نہ تھا، اگر آدمی کے لئے جنگ اور غیر جنگ میں انتخاب کی آزادی ہو تو اس کو غیر جنگ کا انتخاب کرنا چاہئے۔ معرّب حالات ایسے ہوں کہ آدمی اپنا دفاع کرے یا حملہ آور کے حملہ کا شکار بنے تو ایسے موقع پر اس کو دفاع کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

۳ اکتوبر ۱۹۹۲

تین ہفتہ کے وقفے کے بعد آج دوبارہ ہندوستانی اخبارات دیکھے۔ آج کے ہر اخبار میں ایک تصویر نظر آئی۔ ایک آدمی زمین پر سر رکھ کر سجدہ جیسی حالت میں پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ مجھے ہندوستانی پریسٹنٹ ڈاکٹر شکردیال شرما ہیں۔ وہ ۲ اکتوبر کو جہانگ گاندھی کی ۱۲۳ ویں یوم پیدائش کے موقع پر نئی دہلی کی گاندھی سادھی گئے۔ وہاں پتھ کو وہ گاندھی جی کی عقیدت سے آنا

پے قابو ہونے کے ان کے سامنے مسجد میں گر پڑے۔

آج ہندوستان میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو ہاتھ کا ندھی سے غیر معمولی عقیدہ رکھتے ہیں۔ مگر شاید پورے ملک میں کوئی بھی نہیں جو حقیقی معنوں میں ہاتھ کا ندھی کا پیرو ہو۔ یہی صورتحال مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اسلامی شخصیتوں سے انہما رعیت میں ہر آدمی آگے ہے، مگر اسلامی شخصیتوں کی عملی تقلید میں ہر آدمی پیچھے۔

۴ اکتوبر ۱۹۹۲

آج ٹی وی پر بامرسی مسجد - رام جنم بھومی کا ایک فیچر تھا۔ ٹی وی کی ایک ٹیم نے اجمودھیا اور دوسرے مقامات کا سفر کر کے مختلف حلقوں کے عوام کا ساٹھ لیا۔ اور اس کو تصویر اور آواز کی صورت میں ٹی وی پر دکھایا۔

جن لوگوں کو ٹی وی پر دکھایا گیا ان میں بظاہر دوا آدمی کے سوا سب کے سب ہندو تھے۔ ہر ایک نے بالاتفاق اپنے اپنے لفظوں میں یہ بات کہی کہ ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ مسجد بنی ہے یا مندر۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا روزگار چلے۔ دو وقت کی روٹی ہمارے بچوں کو ملتی رہے۔ یہ لیڈروں کے جھگڑے ہیں۔ یہ ہمارے جھگڑے نہیں۔

یہ بات مختلف صورتوں میں سامنے آچکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نااہل مسلم لیڈروں نے اچھے اس مسئلہ پر شور و غل نہ کیا ہوتا تو یہ مسئلہ ہرگز مسئلہ نہ بنتا۔ نااہل مسلم لیڈروں کی قہقہہ پلانے نے ہندو فرقہ پرستوں کو موقع دیا۔ اور انہوں نے "ہندو دھرم خطرو میں" کا نعرہ لگا کر اس کو اپلاٹ کرنے کی کوشش کی۔

۵ اکتوبر ۱۹۹۲

ڈریک ہمفری (Derek Humphry) کی ۱۸۰ صفحوں کی ایک کتاب چپی ہے۔ اس میں تکلیف میں مبتلا آدمی کے لئے خودکشی کو جائز ثابت کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے — آخری خروج (Final Exit) میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا کہ اس کے بجائے زیادہ صحیح یہ ہوگا کہ اس کا نام آخری داخلہ (Final Entry) رکھا جائے۔ مصنف کے نزدیک موت آدمی کی زندگی کا خاتمہ ہے۔ اس لئے انہوں نے تجویز کیا ہے

کہ جو آدمی تکلیف دہ قسم کے مرض الموت میں مبتلا ہو۔ اس کو لمبے عرصہ تک مصیبت اٹھانے کے بجائے دوا کے استعمال سے آسانی سے موت کا انتخاب کرنا چاہئے۔ کیونکہ بڑی بے خبری ہے۔ انسان کو معلوم نہیں کہ موت سخت تر مرحلہ حیات میں داخلہ کا دن ہے، نہ کہ مصائب حیات سے چھٹکارا پانے کا دن۔

۶ اکتوبر ۱۹۹۲

عباس محمود العقاد (۱۸۸۹ - ۱۹۶۳) مصر کے مشہور ادیب ہیں۔ ان کی تعلیم زیادہ تھی۔ مگر ذاتی محنت سے انھوں نے قابل دست در علمی صلاحیت پیدا کی۔ اور انگریزی اور اسپانی اور اطالوی زبان بھی سیکھی۔ ان کی تقریباً ایک سو کتا ہیں عربی زبان میں ہیں۔ طالب علمی کے زمانہ میں ایک بار ان کی کاپی شیخ محمد عبدہ کے سامنے آئی۔ اس کو دیکھ کر شیخ نے انھیں بلایا اور ان سے بات کی اور کہا: ماہجدا (جذبات) ان یکنون کا تبا بعد (یہ آئندہ انشاء پر داز ہونے کے بہت لائق ہے۔)

قاہرہ کے دیوان المعارف میں ایک روز ان کی ملاقات سعد زغلول (۱۹۲۸ - ۱۸۵۷) سے ہوئی۔ گفتگو کے دوران عقاد نے شیخ محمد عبدہ کا مذکورہ تاثر بیان کیا۔ سعد زغلول نے اس کو سن کر کہا: ادنیٰ ان نبوة الامام تحقق (میرا خیال ہے کہ امام عبدہ کی پیشین گوئی پوری ہو گئی)

ابتدائی عمر میں اس قسم کی حوصلہ افزائی اکثر بہت مفید ہوتی ہے۔

۷ اکتوبر ۱۹۹۲

دربندگہ کے دو صاحبان آئے۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ میرے نقطہ نظر میں اور دوسرے مسلم علماء و روئے کے نقطہ نظر میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ کتے کا کاٹنا اور کتے کا بھڑکنا دونوں کو یکساں طبع پر مسئلہ سمجھتے ہیں مگر میں دونوں میں فرق کرتا ہوں۔ میرے نزدیک کتا کاٹنے تو مسئلہ ہے، اور اگرتا بھڑکنے تو میرے نزدیک وہ کوئی مسئلہ نہیں ہیں کتا ہوں کہ کتا اگرتا کاٹنے کے لئے آجائے تو ضرور اس سے لڑے لیکن اگرتا دور سڑک پر بھڑک رہا ہو تو اس کو نظر آزاد کیجئے۔ ایسی حالت میں آپ قدیم مثل پر عمل کیجئے کہ: کتے

ہو بچتے رہتے ہیں، ہاتھی چلتا رہتا ہے

۸ اکتوبر ۱۹۹۲

ہندستان کے ہندو مسلم فسادات پر انڈیا رائے کرتے ہوئے میں نے ایک صاحب سے کہا: دفاع کے لئے لڑنا جائز مقصد کے لئے لڑنا ہے، اور ووتار کے لئے لڑنا جاہلیت کے لئے لڑنا۔

۹ اکتوبر ۱۹۹۲

ہمارے ایک مسلم نوجوان تعلیم کے لئے واپس آئے ہیں۔ وہ جامعہ ملیہ میں بی ایس سی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ ان سے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ آپ انہیں اپنے بارہ میں کچھ لیں کہ آپ دوپروہیسی میں ہیں اور جامعہ میں جا کر پروہیسی کی کرسی پر بیٹھنا چاہیں تو آپ کو جامعہ والے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ مگر جب اپنے کو دوپروہ طالب علمی میں سمجھ رہے ہیں تو جامعہ آپ کو ہر طرح کی سہولت دینے کے لئے تیار ہے تاکہ آپ اپنے کورس کو مکمل کر سکیں۔ میں نے کہا کہ اس مثال سے آپ موجودہ مسلمانوں کے معاملہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان دوپروہ اعداد میں تھے۔ مگر ان کے رہنماؤں نے ان کو بتایا کہ وہ دوپروہیسی میں ہیں۔ اس غلط رہنمائی کی وجہ سے وہ ہر جگہ لڑنے بھڑکنے میں مصروف ہیں اور یکطرفہ طور پر صرف برباد ہو رہے ہیں۔ مسلمان اگر اپنے کو دوپروہ اعداد میں سمجھیں تو ان کے اندر صبر اور محنت کا مزاج پیدا ہوگا۔ مگر جب انہوں نے اپنے آپ کو دوپروہیسی سمجھ لیا تو وہ بس دوسرے سے ٹکراؤ کو کام سمجھنے لگے۔ حالانکہ موجودہ حالات میں ٹکراؤ کی پالیسی کا کوئی فائدہ ان کے حصہ میں آنے والا نہیں۔

۱۰ اکتوبر ۱۹۹۲

قرآن میں ہے کہ اللہ بڑا برکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت اور ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، اور وہ زیر دست ہے، بچنے والا ہے۔ جس نے بنائے سات آسمان اور پتلے تم رحمان کے بنائے میں کوئی غلط نہیں دیکھو گے۔ پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لو، کہیں تم کو کوئی غلط نظر آتا ہے۔ پھر

بار بار نگاہ ڈال کر دیکھو۔ نگاہ ناکام ٹھک کر تمہاری طرف واپس آجائے گی (الملک ۱- ۴)
 قرآن کی ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے احساس ہو کہ زمین و آسمان خدا کی پونیدہ سیل
 پلاننگ ہیں۔ انسان ایک چھوٹا سا پلان بناتا ہے مگر تجربہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس میں
 نقصان موجود تھے۔ مگر خدا نے کائنات کی سطح پر ایک منصوبہ بنایا اور ارب ہا ارب سال
 گزرنے کے باوجود آج تک اس منصوبہ میں کوئی نقص ظاہر نہ ہو سکا۔ آدمی جب اس حیرت انگیز
 واقعہ پر غور کرتا ہے تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے: **قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**۔

۱۱ اکتوبر ۱۹۹۲

تبلیغی جماعت کے ایک صاحب نے شکایت کے انداز میں کہا کہ تبلیغ کی ایک بہت بڑی
 کمی یہ ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ اس کے ساتھ نہیں جڑا۔ میں نے کہا کہ جو ہر با ہے، یہی ہو سکتا ہے۔
 آپ نے اپنی پوری جماعت کا ڈھانچہ عوامی نقطہ نظر سے بنایا ہے۔ ایسی حالت میں عوام ہی اس
 سے جڑ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں ہم نے اپنی تحریک کا پورا نقشہ خواص کے اعتبار سے
 بنایا ہے، اس لئے ہماری تحریک میں زیادہ تر خواص کا طبقہ جڑ رہا ہے۔ ایسی حالت میں نہ آپ
 کو یہ شکایت ہونی چاہئے کہ اہل علم کا طبقہ آپ کے ساتھ نہیں جڑا۔ اور نہ ہم کو یہ شکایت ہونا
 چاہئے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں جڑے۔

اگر آپ تعلیم یافتہ طبقہ کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈھانچہ میں تبدیلی کرنی
 پڑے گی۔ اسی طرح ہم اگر عوام کو اپنی تحریک میں جوڑنا چاہیں تو ہم کو اپنی تحریک کا نقشہ بدل دینا
 پڑے گا۔ اس تبدیلی کے بغیر دونوں طرف ایسا ہونا ممکن نہیں۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۹۲

کس وجہ سے میرے ذہن میں یہ آگیا کہ آج تیرہ تاریخ ہے۔ بعد کو کیلنڈر دیکھا
 تو معلوم ہوا کہ آج اکتوبر کی بارہ تاریخ ہے۔ میں نے سوچا کہ کیلنڈر اس قسم کی غلطی نہیں کرتا مگر
 انسان ایسی غلطی کر جاتا ہے۔ پھر کیلنڈر انسان کے مقابلہ میں افضل ہے۔ ظاہر ہے
 کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ کیلنڈر کا تہہ انسان سے زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلطی
 کونامی سے کم مرتبہ ہونے کی دلیل نہیں۔

یہ صبح ہے کہ سائنڈر اپنے محدود دائرہ میں غلطی نہیں کرتا۔ مگر ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تخیل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور کوڑوں کی سائنڈر مل کر تخلیق کا ادنیٰ عمل انجام دینے پر تیار نہیں۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۹۲

سید نجیب علی صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ ان کے ساتھ ایک اور نوجوان تھے۔ دونوں نظام آباد (دکن) کے رہنے والے ہیں۔ شخصیت کے وقت انھوں نے کہا کہ کوئی نصیحت کی بات لکھ کر دیدیتے۔ میں نے ان کی نوٹ بک پر یہ لکھ دیا کہ کسی کو دھوکا نہ دیکھئے۔ دھوکا دینا تو درکنار، دل میں بھی دھوکے کی بات نہ سوچئے۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۹۲

آزادی کے بعد انڈیا میں جو دستور بنا، اس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ اگلے پندرہ سالوں میں ملک کا تمام ہندی زبان میں کیا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان کے دستور میں یہ شق شامل کی گئی کہ بیس سال کے بعد پورے ملک میں اردو کو نافذ کر دیا جائے گا۔ مگر نہ انڈیا میں ہندی کو اس کا مطلوبہ دستوری مقام ملا اور نہ پاکستان میں اردو کو وہ مقام ملا جو وہاں کے آئین میں مقرر کیا گیا تھا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ملک میں وہ حقیقی حالات موجود نہ تھے جو اس قسم کی ایک دفعہ کو واقعہ بنانے کے لئے ضروری ہے۔ اور جب ضروری حالات موجود نہ ہوں تو صرف کاغذی الفاظ کسی زبان کو بلند مقام نہیں دے سکتے۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۹۲

تقسیم (۱۹۴۷ء) سے پہلے بنگال کے ایک مسلم لیڈر کو کسی نے بنگالی کہہ کر خطاب کیا۔ لیڈر صاحب نے کہا: ہم مسلمان ہیں، ہم کو بنگالی مت پکارو۔ یہی اس زمانہ میں بنگال کے مسلم لیڈروں کی عام بولی تھی۔ مگر ۱۹۴۷ء میں جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد لوگوں کی بولیاں بدلنا شروع ہو گئیں۔ یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جب کہ مشرقی پاکستان کے مسلمان اپنا تشخص اسلامیت کے بجائے بنگالیات کے ساتھ ظاہر کرنے لگے۔ یہ مزاج بڑھتا رہا۔ یہاں تک کہ انھوں نے ۱۹۷۱ء میں باقتلہ

لڑکر پاکستان سے علیحدگی اختیار کر لی اور موجودہ بنگلہ دیش وجود میں آیا۔
جو ’اسلامیت‘ سیاسی تحریک کے دوران وجود میں آئے، اس کا انجام ہمیشہ وہی ہوتا ہے
جو بنگلہ دیش کا ہوا۔

۱۶ اکتوبر ۱۹۹۲

بمبئی کے اخبار انفت سلاب (۱۹ اپریل ۱۹۹۲) میں محمد اسد صاحب پر ایک مضمون چڑھا۔
ان کا خاندانی نام لیو پولڈ ویز تھا۔ ان کی پیدائش جولائی ۱۹۰۰ کو گلیشیا (Galicia) کے علاقہ
میں ہوئی۔ ۲۰ فروری ۱۹۹۲ کو اسپین میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ۱۹۲۶ میں انھوں نے اسلام قبول
کیا۔ اس کے بعد ان کا نام محمد اسد رکھا گیا۔ اکتوبر ۱۹۷۶ میں ان سے میری ملاقات طرابلس میں
ہوئی تھی۔

محمد اسد صاحب ایک عرصہ تک موجودہ پاکستان (لاہور) میں رہے ہیں۔ یہاں اقبال
سے ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ اقبال نے ان سے کہا کہ ”وہ مستقبل کی اسلامی ریاست کی عقلی
توجیہات کی تشہیر ہیں ان کا ساتھ دیں۔“

میرا احساس ہے کہ اقبال سمیت موجودہ زمانہ کے تمام مسلمانوں کی پینچ بس تاریخ تک
تھی۔ وہ حقیقی مسلمانوں میں اسلام کا ادھاک نہ کیسے۔ اگر انھیں اسلام کی واقعی معرفت ہوتی تو وہ
اسد صاحب کو مشورہ دیتے کہ تم یورپ میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ اور اقوام عرب کو خدا کے
دین میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔

۱۷ اکتوبر ۱۹۹۲

عبدالمنان صاحب (پیدائش ۱۹۵۹) کا ابتدائی وطن گیا (بہار) ہے۔ ایک عرصہ
سے وہ دہلی میں مادی پور میں رہتے ہیں۔ انھوں نے بت لیا کہ نوجوانی کی عمر میں وہ گیا میں مدرسہ
الوار العلوم میں پڑھتے تھے۔ یہ ۱۹۴۸ کا واقعہ ہے۔ وہاں ان کے ایک استاد مولانا منظور احمد
صاحب تھے۔ وہ چالنے کے عادی تھے۔ مولانا عبدالمنان صاحب روزانہ دن کو گیا رہنے
ان کے لئے مدرسہ کے مطبخ سے چائے بن کر پیش کیا کرتے تھے۔

ایک روز عبدالمنان صاحب نے حسب معمول چائے بنائی اور پیالی میں لاکر ان کے

سامنے رکھی۔ مولانا منظور صاحب نے پیالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبدالمنان صاحب سے کہا، جانتے ہو یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائے ہے۔ استاد نے کہا کہ نہیں۔ یہ میرا آٹا ہے۔ اور میں اس کا غلام ہوں۔ روزانہ مقررہ وقت پر مجھے اس کے سامنے حاضری دینا پڑتا ہے۔ استاد نے صرف اتنی ہی بات کہی۔ مگر عبدالمنان صاحب نے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہوئے یہ طے کیا کہ مجھے زندگی میں کسی چیز کو اس طرح اپنی مجبوری نہیں بتانا ہے کہ وہ میرا آٹا ہو اور میں اس کا غلام بن جاؤں۔

۱۸ اکتوبر ۱۹۹۲

کشمیر کے مولانا محمد سعید مسعودی کو وہاں کے جنگجوؤں نے ۱۳ دسمبر ۱۹۹۰ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس وقت وہ سرسنگ کے قریب اپنے مکان میں تھے اور ان کی عمر تقریباً ۸۰ سال ہو چکی تھی۔ ہر وفیر سوز کشمیری نے بتایا کہ وہ کشمیر کی مسلح تحریک کو اسلامی جہاد نہیں سمجھتے تھے۔ چند جنگجو اپنے کو مجاہدین کہتے تھے، گن لے کر مولانا مسعودی کے مکان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مولانا سے پوچھا کہ آپ ہماری تحریک کے بارہ میں کیا کہتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ میں اس کو جہاد نہیں سمجھتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ صرف فساد ہے۔ جنگجوؤں نے مطالبہ کیا کہ آپ اعلان کریں کہ یہ جہاد ہے۔ مگر مولانا مسعودی اس کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جنگجوؤں نے گولی مار کر انہیں ہلاک کر دیا۔

میں نے کہا کہ کشمیر کے معاملہ میں سب سے برا کردار پاکستان کے فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کا تھا۔ اور سب سے اعلیٰ کردار وہ ہے جو مولانا مسعودی نے ادا کیا ہے۔

۱۹ اکتوبر ۱۹۹۲

مسٹر وی پی دت کا مضمون ہندوستان ٹائمس (۱۸ اکتوبر ۱۹۹۲) میں چھپا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈپلومیٹ کے اندر کیا صفات ہونی چاہئیں۔ اس سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے ایک واقع کار دوست نے کہا کہ واشنگٹن میں مقرر کئے جانے والے ہندوستانی سفیر کے اندر جو پہلی خصوصیت ہونی چاہئے وہ یہ کہ وہ انگریزی زبان بھوری بھوری نہ بولت ہو:

A knowledgeable friend said to me that the first requirement of an Indian envoy to Washington is that he should not speak English with a Bhojpuri accent!

مذکورہ واقف کار کی بات انڈیا جیسے ملک کے لئے صحیح ہے، مگر وہ عمومی طور پر صحیح نہیں۔ جاپان، جرمنی، چین اور روس کے سفیر عام طور پر زیادہ اچھے لہجہ میں انگریزی نہیں بول پاتے۔ اس کے باوجود واشنگٹن میں ان کو زبردست مقام حاصل رہتا ہے۔ اصل یہ ہے طاقت ور ملک کا سفیر، خواہ عیسائی بھی زبان بولے، وہ غیر ملک میں اہم سمجھا جائے گا۔ مگر کوریا اور غیر ترقی یافتہ ملک کے سفیر کے پاس اس قسم کا زور نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کے پاس اپنے کو تامل لحاظ بنانے کی واحد صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھے لہجہ میں انگریزی بولنا جانت ہو۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۹۲

اہل عربین کے ایک طبقہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی۔ مگر کچھ لوگوں نے اپنا عمامہ سر سے اتار کر پھینکا اور کہا کہ میں نے اس طرح یزید کی بیعت اتار دی جیسے میں نے اپنا یہ عمامہ سر سے اتار دیا۔ کچھ لوگوں نے اپنے پاؤں کا جوتا نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ میں نے اس طرح یزید کی بیعت اتار دی جس طرح میں نے اپنا جوتا اتار دیا۔ لیکن وہاں بہت سے عمامہ اور جوتے اکٹھا ہو گئے۔ (حقى اجتماع شيعى كشيده من الصمام والمجال)

هناك البداية والنهاية ۲۱۸/۸

اس کے بعد یزید نے دس ہزار کی فوج مدینہ بھیجی اور وہ واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ فوج کے سردار سلم بن عقبہ کو ہدایات دیتے ہوئے یزید نے جواب دیں کہ میں ان سے ایک یہ تمی جہتم ان پر غالب آجاؤ تو مدینہ کو تین دن تک مساجد رکھو اور اذان اُٹھت

عليه من أبيع المدينة مثلنا ثم أكف عن الناس، البداية والنهاية ۲۱۹/۸

شیعہ حضرات نے ان الفاظ کو لے کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یزید نے تو مدینہ کی عورتوں کو ان کے لئے مساجد کر دیا۔ اور یہ کہ مدینہ کی ایک ہزار عورتیں اس کے بعد حاملہ ہو گئیں۔ حالانکہ یہ سب لٹو ہے۔ اس جملہ میں مساجد رکھنے سے مراد قتل کو مساجد رکھنا ہے نہ کہ عورتوں سے تعلیق کو مباح رکھنا۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۹۲

عبدالرحمان انور نے صاحب نے ایک واقعہ بتایا جس کو انھوں نے اخبار میں پڑھا تھا۔ ۱۹۴۵ء کے لگ بھگ زمانہ میں ایک مسلمان چچی نے کپڑے پر کوڑھائی کے ذریعہ ہونے والے پاکستان کا نقشہ بنایا اور اس کو سڑ جناح کو ہدیہ پیش کیا۔ سڑ جناح نے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ کسی شینگ میں تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ جناح صاحب آپ ملک کا بھوارہ کر رہے ہیں، اس سے منہ اندہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ آپ ملک کو متحدہ روپ میں آزاد کرانے متحدہ ہندوستان مسلمانوں کے لئے کہیں زیادہ مفید ہوگا۔ جناح صاحب نے اپنی جیب سے مذکورہ روپ مال نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہا: پاکستان کی تحریک اب چھوٹی پیموں تک پہنچ چکی ہے۔ اس نویت تک پہنچ جانے کے بعد انہیں پاکستان کی تحریک کو واپس لینے کا احسان کروں تو قوم خود مجھ کو رد کر دے گی اور دوسرا جو شخص بھی پاکستان کا نعروں لے کر اٹھے گا اس کے پیچھے دوڑ پڑے گی۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۹۲

ایک مثل اکثر زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں وہ اس طرح ہے کہ پہلی چیز پہلے کی جاتی ہے:

First thing comes first.

کسی بھی عمل کے لئے یہ اصول لے حد اہم ہے، اسی کو تدریج کہا جاتا ہے۔ ترقی و تدریج کا طریقہ اختیار کر کے بغیر اس دنیا میں کوئی کامیابی ممکن نہیں۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۹۲

مشہور سوسناتھ مندر کو محمود غزنوی نے ۲۵-۱۰۲۳ء میں توڑا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ مختلف واقعات ہوئے رہے۔ یہاں تک کہ آزادی کے بعد ۱۹۵۱ء میں حکومت ہند نے اپنے خرچ پر اس کو سابق انداز میں تعمیر کرایا۔ ۱۹۵۱ء میں جب حکومت اس مندر کو بھارتی تھی تو ایک مسلمان شاعر نے یہ شعر کہا:

پھر بنایا جا رہا ہے سوسنات اک نیل محمود پھر آنے کو سے

اس شعر میں جس ذہن کی نمائندگی کی گئی ہے اس کو بہت سے نادان مسلمان حمایت اسلامی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ باعتبار حقیقت وہ حمایت، جاہلی کے سوا اور کچھ نہیں۔

۲۴ اکتوبر ۱۹۹۲

ایک مسلمان لیڈر نے تقریر کرتے ہوئے ۱۹۴۷ء میں ملک کی تقسیم کی زبردست مخالفت کی۔ انھوں نے کہا کہ تقسیم ہماری تاریخ کی سب سے زیادہ فاش غلطی تھی؛

Partition was the biggest blunder.

مگر انھوں نے تقسیم کی اصل ذمہ داری ہندوؤں پر ڈالی۔ انھوں نے کہا کہ بٹوارہ کی تجویز سب سے پہلے لالہ لاجپت رائے نے پیش کی۔ انھوں نے کئی تسلطوں میں اپنا ایک آرٹیکل یا نوٹیر میں چھپوایا جس میں کہا گیا تھا کہ بنگال اور پنجاب کی آبادی کے اعتبار سے تقسیم کر دیا جائے۔ کیوں کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وغیرہ۔

انھوں نے کہا کہ بٹوارہ کے ذمہ دار مسلمان اس وقت نہ ہوتے جب کہ لالہ لاجپت رائے کی تجویز کو رد کر دیتے۔ مگر جب انھوں نے مسٹر جناح کی قیادت میں اس تجویز کو بہت بڑی اکثریت کے ساتھ قبول کر لیا تو اس کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے نہ کہ ہندو۔

۲۵ اکتوبر ۱۹۹۲

ایک صاحب سے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے تمام لکھنے اور بولنے والے مسلمانوں کے اوپر دوسری قوموں کے مظالم کی داستان بیان کرتے ہیں۔ یہ بات بذات خود صحیح ہے کہ مسلمان اس وقت ہر جگہ دوسروں قوموں کے مظالم کی زد میں ہیں۔ مگر یہ تنبیہ خدا وندی ہے نہ کہ ظلم اغیار۔ مسلمانوں نے ان واقعات کو ظلم اغیار کے خانہ میں ڈال رکھا ہے اس لئے ان کے اندر صرف احتجاج کا ذہن ابھر رہا ہے۔ اگر وہ ان واقعات کو تنبیہ خداوندی سمجھتے تو ان کے اندر اصلاح خویش کا جذبہ پیدا ہوتا۔

۲۶ اکتوبر ۱۹۹۲

۲۱ اکتوبر ۱۹۹۲ کو یس بندریہ ٹرین بھوبال پنچاڈ اسٹیشن پر کڑی سختی موجود تھی۔ ان کے ساتھ باہر کی طرف روانہ ہوا۔ گیٹ پر پہنچا جہاں ریلوے کا آدمی مسافروں سے ٹکٹ وصول کرنے

کے لئے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ ٹکٹ نکال کر ریلوے کے آدمی کو دوں۔ اچانک وہ اپنا دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا: نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ہم کو ٹوکاپ کا صف آئینہ چاہئے۔

یہ ٹکٹ کلکتہ مندر تھا۔ میں نے سوچا کہ جن ہندوؤں کے دل میں ہمارا اتنن زیادہ احترام ہو، ان سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت۔ ان سے تو ہم کو محبت کرنا چاہئے۔ اور ان کے حق میں اپنی دعا کرنا چاہئے۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۹۲

بھوپال مدھیہ پردیش کی ریاستی راجدھانی ہے۔ اس وقت مدھیہ پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ اجتماع کے سلسلہ میں بھوپال گیا ہوا تھا۔ وہاں ہندی روزنامہ افکار (۲۷ اکتوبر ۱۹۹۲) میں صفحہ ۳ پر مدھیہ پردیش و دھان بھاکے اسپیکر پر ویسٹ برج موہن شرا کی تقریر پڑھی۔ اس کا عنوان تھا: لکشی پوجا تو ہمارے یہاں ہوتی ہے لیکن لکشی کا تو اس تو کہیں اور ہے۔

میں نے کہا کہ لکشی (دولت) کو پوجا کا موضوع بنانا ہی ملک کی موجودہ اقتصادی صورت حال کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

۲۸ اکتوبر ۱۹۹۲

۲۸ اکتوبر کو مجھے بھوپال سے دہلی واپس آنا تھا۔ ایئر پورٹ پر دی آئی ٹی لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں دیوار پر سہ فریم میں ایک بڑی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ تاج الماس جی کی تصویر تھی۔ لاؤنج میں ایک تصویر کے سوا کوئی دوسری تصویر موجود نہ تھی۔ اس کے بعد انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ سے روانہ ہو کر دہلی میں اترا۔ یہاں ایئر پورٹ کی عمارت میں داخل ہوا تو دوبارہ جو سب سے پہلی تصویر نظر آئی وہ تاج محل کی تصویر تھی۔

میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے اتنے بے بصیرت ہو چکے ہیں کہ اس ملک کے کانٹے تو انہیں دکھائی دیتے ہیں مگر اس ملک کے پھول انہیں نظر نہیں آتے۔ ہر لکھنے اور بولنے والا ہندوستان کی برائیوں کو بتانے میں رات دن مصروف ہے مگر ہندوستان کی

خوبیوں کو برتنانے والا کوئی بھی نہیں۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۹۲

آج کے ٹائٹلس آف انڈیا میں ایلا ویلر واکس (Ella Wheeler Wilcox) کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ کبھی طے نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو صحیح طور پر طے نہ کیا جائے۔

No question is ever settled until it is settled right.

کسی نازی مسئلہ کو جس کسی ایسے اصول کی بنیاد پر طے کیا جائے جس اصول کا درست ہونا تمام تہذیبوں کے نزدیک متفق علیہ ہو تو ہر ایک مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کا ضمیر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ طے کیا گیا ہے، صحیح بنیاد پر طے کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس جب مسئلہ کو غلط بنیاد پر طے کیا جائے تو لوگوں کا ضمیر اس کے خلاف بغاوت کو رتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ طے ہو کر بھی طے شدہ حیثیت اختیار نہیں کرتا۔

۳۰ اکتوبر ۱۹۹۲

آج جامعہ ملیہ میں ڈاکٹر رفیق زکریا کا بکچر تھا۔ انھوں نے انگریزی میں لکھ دیا۔ اس کا عنوان تھا — آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے بارے میں کچھ خیالات :

Some thoughts on Muslims in free India.

حادثات، موئی تو میں نے ڈاکٹر رفیق زکریا سے کہا کہ اس سے پہلے آپ کو پڑھتا رہا ہوں، آج آپ کو سنوں گا۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں براہِ آپ سے متفق ہوتا رہتا ہوں۔ اپنی لمبی تقریر میں انھوں نے مسلمانوں کے خلاف ظلم اور تعصب کی داستان بیان کی۔ آخر میں کہا کہ مجھے ہم کو اپنے مسائل کے حل کے لئے کنفرنٹیشن سے بچنا چاہئے۔ کنفرنٹیشن کے طریقہ کو میں خود کشی کا طریقہ (suicidal approach) سمجھتا ہوں۔

میں نے کہا کہ ظلم اور شکایت کی داستان بیان کرنے کے بعد لوگوں کو ٹکراؤ سے روکنا ایک بڑی بات ہے۔ اس طرح کی تقریروں اور تحریروں کے بعد لازماً ٹکراؤ ہی کا ذہن پیدا ہو گا۔ اس کے لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ظلم اور تعصب کی تفصیل بتانے کے بجائے یہ بتایا

جلٹے کظلم اور تعصب کے باوجود موجودہ حالات میں ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ لوگوں میں شکایت غیر کے بجائے عمل خویش کا جذبہ پیدا ہو۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۹۲

جارج سنٹائنا (George Santayana) ۱۸۶۳ء میں میڈرڈ میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۵۲ء میں روم میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ فلسفی کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اس کا قول ہے کہ شاید انسان کی واحد بڑی بات اس کی اس صلاحیت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتر سمجھے:

Perhaps the only true dignity of man is his capacity to despise himself.

اسی حقیقت کو حدیث میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے (من تواضع لله رفعه الله)۔

یکم نومبر ۱۹۹۲

سوویت یونین میں کمیونسٹ نظام کے خاتمہ کے بعد کمیونزم ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا ہے۔ تاہم چین کے حکمران کمیونزم کو ایک غیر عملی نظریہ ماننے کے باوجود چین میں اپنی حکومت باقی رکھنے کی تدبیروں میں مصروف ہیں۔ وہاں ایک نیا نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو ایک مغربی مبصر نیولس کرٹاف نے بجا طور پر سرمایہ دارانہ کلیت پسندی (capitalist totalitarianism) سے تعبیر کیا ہے۔ چین کے ایک تعلیم یافتہ طبقہ میں آجکل ایک لطیفہ (جوک) بہت مقبول ہے — کمیونسٹ پارٹی کی قیادت میں ہم اشتراکیت سے سرمایہ داری کی طرف بڑھ رہے ہیں:

Under the leadership of the communist party, we are advancing from nationalism to capitalism

۲ نومبر ۱۹۹۲

موجودہ زمانہ میں ہر طرف اسلام کے نام پر مرگ و میراں نظر آتی ہیں۔ مگر حقیقی اسلام کا کہیں وجود نہیں۔ کسی نے اسلام کو قومی مذہب بنا رکھا ہے۔ کوئی اسلام کو سیاسی مذہب بنائے ہوئے ہے۔ اور کسی کے یہاں وہ مذہبی مذہب نہیں بنا ہوا ہے۔

حقیقی اسلام وہ ہے جو نفس انسانی میں الفت ملامت پیدا کرے۔ جو انسانی شخصیت کو ایک نئی شخصیت میں تبدیل کر دے۔ مگر موجودہ زمانہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی اصل شخصیت

تو نہیں بدلتی۔ البتہ ظاہری طور پر اسلام کا لیبل ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو میں ضمیر سے تعبیر کر رہا ہوں۔

۲ نومبر ۱۹۹۲

آج ہندستان ٹائمز میں مسٹر ایس نہال سنگھ کا مضمون منظر الیشیا کے بارے میں شائع ہوا ہے۔ انھوں نے حال میں قزاقستان، تاجکستان، ترکمانستان وغیرہ کا دورہ کیا۔ وہ قزاقستان کے صدر نور سلطان (Nursultan Nazarbayev) سے بھی ملے۔ اس مضمون کا عنوان ہے۔ وسط الیشیا میں غریب کی ولہسی :

Central Asia: Return to religion

مضمون نگار نے بتایا کہ منظر الیشیا میں ہر طرف اسلام کی ریوڑ لٹوڑ کے آثار نظر آتے ہیں۔ شلا بند مسجدیں کھول دی گئیں ہیں اور نئی مسجدیں اور مدرسے بن رہے ہیں۔ ۱۹۹۰ میں قزاقستان میں ۸۴ مسجدیں کھل گئی تھیں۔ اب وہاں تقریباً ڈیڑھ سو مسجدیں آباد ہیں۔ ایک مسلمان نے کہا کہ ہم ۱۰ سال سے نظریاتی قید خانہ میں تھے، اب ہم آزاد ہیں :

We were in an ideological prison. We are now free.

۴ نومبر ۱۹۹۲

خلیفہ عرفاروق رضی اللہ عنہ قتل میں اسراع کو ناپسند کرتے تھے۔ سلیمان بن قیس ایک بہادر شخص تھے۔ ان سے حضرت عمرؓ نے کہا، لولا انک رجیل عجیل فی العرب لو کانتک هذا الجیش والعرب لا یصلک لھا الا الرجل الحکیث (العقرب والاسلاطیہ ۴۹۳)، یعنی تم جنگ میں جلد کو دھڑلے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم کو اس لشکر کا سردار بنا دیتا۔ اور جنگ کے لئے تو صرف وہ شخص مفید ہے جو ٹھہرنے والا ہو، جو جنگ شروع کرنے میں جلدی نہ کرے۔

۵ نومبر ۱۹۹۲

ایک مسلم نوجوان نے اپنی نوٹ بک پر کوئی نصیحت لکھنے کے لئے کہا۔ میں نے یہ فقرہ لکھ دیا۔ آپ اپنی زندگی کا مشن یہ بتائیے کہ دوسرے لوگ جہاں تک پہنچ چکے ہیں آپ اس سے آگے نہیں گئے۔ آپ داستان حیات کا اگلا پیرا لکھنا شروع کریں گے۔

۶ اکتوبر ۱۹۹۲

ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ بعض الزامات ظاہر کے اعتبار سے غلط ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک باپ کے دو بیٹے ہیں۔ آپ باپ کو اس بات کا ملزم ٹھہرائیں گے کہ وہ ایک بیٹے کا زیادہ خیال کرتا ہے اور دوسرے کا کم۔ تو یہ بات اپنے ظاہر کے اعتبار سے ہی بے بنیاد ہوگی۔ کیوں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی باپ اس پرست در نہیں کہ وہ اپنے دوستی بیٹوں میں فرق کرے۔ بہت سے الزامات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر الزام دینے والا غور کرے تو وہ دوسرے کے اوپر وہ الزام عائد نہ کرے۔

۷ اکتوبر ۱۹۹۲

راے ونڈر پاکستان میں تبلیغی جماعت کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے۔ دو مسلمان دہلی کے باہر سے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ وہ رالے ونڈ کے اجتماع میں جا رہے ہیں۔ مگر سوال وجواب کے دوران کھل کر اصل میں وہ تجارتی مقصد سے پاکستان جا رہے ہیں۔ رالے ونڈ کے اجتماع میں شرکت کا بہاد انھوں نے اس لئے بہت پایا کہ ان کا خیال تھا کہ اس طرح پاکستان کا سفارت خانہ انھیں آسانی سے ویزا دے دے گا۔

مجھے طبعی طور پر ایسے لوگوں سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ آدمی کو ایسا ہونا چاہئے کہ اس کے دل اور اس کی زبان میں فرق نہ ہو۔ وہ جو کچھ کہے وہی کرے، اور وہ وہی کہے جو اسے کرنا ہے۔

۸ اکتوبر ۱۹۹۲

ایک مسلم نوجوان نے اپنی ڈائری دی اور کہا کہ اس پر نصیحت لکھ دیجئے۔ میں نے یہ جملہ لکھ دیا: زندگی نام ہے ناموافق حالت کو موافق حالت میں تبدیل کرنے کا۔

۹ نومبر ۱۹۹۲

بیرونی دنیا میں ناچور کا تصور یہ ہے کہ وہ آرائس ایس کا گناہ ہے۔ مگر ناچور کے قیام کے دوران میں نے شہر میں آرائس ایس کی کوئی چھاپ نہیں دیکھی۔ حتیٰ کہ ناچور میں گائے کا گوشت کھلے بازار میں بھتا ہے۔ مگر آرائس ایس والوں نے کبھی اس کے خلاف کوئی بڑا پروٹسٹ نہیں کیا۔

میرا خیال ہے کہ موجودہ زمانہ کے اکثر نئے اخبارات پھیلائے ہیں۔ ہندوستان میں بدقسمتی سے صحافت کے نام پر جو چیز آئی وہ زرد صحافت تھی۔ یہی زرد صحافت ہمارے اکثر سائل کی ذمہ دار ہے۔ انھیں اخباروں کے ذریعہ غلط فہمیاں پھیلتی ہیں اور آخر کار فساد کا سبب بن جاتی ہیں۔

۱۰ نومبر ۱۹۹۲

۸ نومبر کو میں ناگپور گیا تھا۔ وہاں سے ۱۰ نومبر کو واپس آیا۔ ناگپور ہمارا اشٹراشیٹ کا ایک شہر ہے۔ ہمارا اشٹریں مسلمانوں نے اردو اسکول کثرت سے قائم کئے ہیں۔ یہاں کے اکثر تعلیم یافتہ مسلمان وہ ہیں جنہوں نے ابتداً اردو اسکول میں تعلیم پائی۔ اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کی۔ ہمارا اشٹریں اردو اسکولوں کی کثرت بہت اچھی ہے۔ مگر اس کے بعض ناموافق پہلو بھی ہیں۔ مثلاً میں نے ناگپور میں دیکھا کہ یہاں کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ذہن پر ادنیٰ اور شعری انداز غالب ہے۔ گفتگو یا تقریر میں وہ کثرت سے اردو اشعار پڑھتے ہیں۔ اردو تعلیم کا یہ نقصان ہوا کہ ان کی فکر سطحی ہو کر رہ گئی۔

میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ کسی تعلیم وہ عام اسکولوں اور کالجوں میں حاصل کریں اور اردو زبان وہ بچوں کو گھر پر پڑھائیں۔

۱۱ نومبر ۱۹۹۲

مائیکس آف انڈیا نے اپنے آج کے شمارہ میں سوامی ویویکا نند کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہر چیز سچائی کے لئے قربان کی جاسکتی ہے، مگر سچائی کو کسی بھی چیز کے لئے قربان نہیں کیا جاسکتا:

Everything can be sacrificed for truth, but truth cannot be sacrificed for anything.

یہ بات کہنے میں بہت سناںدا ہے مگر کرنے میں وہ انتہائی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی اس قسم کی بات کہتا ہے مگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ مثلاً سوامی ویویکا نند نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ ان پر اسلام کی صداقت مشکوک ہوئی۔ مگر انھوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ کیوں کہ اس میں انھیں اپنے قومی مذہب کو قربان کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جنہوں نے قربانی کی سطح پر اپنے عقیدہ کو ماننے کا ثبوت دیا ہو۔

۱۲ نومبر ۱۹۹۲

ڈاکٹر عبد الکلیم عویس دہلی آئے اور یہاں چند دن مقیم رہے۔ وہ مصری ہیں اور ریاض کی جامعۃ الامام میں استاذ ہیں۔ ان سے گفت گو کے دوران میں نے کہا کہ دوسرے علماء سے میرا کئی اعتقادی اختلاف نہیں۔ میرے عقائد میں وہی ہیں جو اہل سنت و الجماعت کے عقائد ہیں۔ دوسروں سے میرا اختلاف صرف ایک معاملہ میں ہے۔ اور وہ نزاع کا معاملہ ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمان ہر جگہ دوسروں سے لفظی یا عملی نزاع چھیڑے ہوئے ہیں۔ ان نزاعات کو میں سرسراہٹ سمجھتا ہوں۔

اس وقت ہمارے کرنے کا کام صرف ایک ہے، اور وہ وسیع معنوں میں دعوت ہے۔ دعوت کا کام نزاع کے ماحول میں نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے موجودہ حالات میں ہر قسم کے نزاع کو میں مطلق طور پر قابل اجتناب سمجھتا ہوں۔

مثلاً الانحوان المسلمون نے مصر میں حکمرانوں سے نزاع کی۔ جماعت اسلامی نے پاکستان میں حکمرانوں سے نزاع کی۔ الجزار میں وہاں کی اسلامی جماعت نے اپنے حکمرانوں سے نزاع کی۔ ان تمام نزاعات کو میں باطل سمجھتا ہوں۔ ان ملکوں میں دعوت و اصلاح کے میدان میں کام کرنے کے لئے بے پناہ امکانات موجود تھے۔ مگر وہ سیاسی نزاعات کی وجہ سے برباد ہو گئے۔

اسی طرح فلپائن، اراکان، بوسنیا، کشمیر وغیرہ میں اسلامی جہاد کے نام پر جو نزاع جاری ہے اس کو میں سرسراہٹ سمجھتا ہوں۔ ان علاقوں میں غیر سیاسی دائرہ میں کام کرنے کے مواقع مکمل طور پر موجود تھے۔ مگر مسلمان ان مواقع کو استعمال نہ کر کے سیاسی ٹکڑاؤ میں مشغول ہو گئے۔ میرے نزدیک یہ سب فساد ہے نہ کہ جہاد۔

اسی طرح ہندوستان کے مسلمان یہاں کی ہندو اکثریت سے نزاع کی حالت قائم کئے ہوئے ہیں۔ یہاں کے مسلمانوں کے لئے لازم تھا کہ وہ نزاع کے مواقع سے یکسر قطع طور پر اعراض کرتے ہوئے غیر نزاعی دائرہ میں دعوت و اصلاح کا کام کریں۔ مگر یہاں کے مسلمان بار بار ہندوؤں سے نزاعی میدان میں اکھٹے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہاں کام کے مواقع برباد ہو رہے ہیں۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی بربادی کا اصل سبب یہی نزاری سیاست ہے۔ مسلمان اس وقت مبر (خاموش تیساریں) کے دور میں تھے۔ مگر وہ جہاد (اقدامی مقابلہ) کے طریقہ پر عمل کر رہے ہیں۔ اس قسم کی سیاست کا عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ کہا کہ اسلام کے مطابق قرار دیا جائے۔

۱۳ نومبر ۱۹۹۲

ہندستان میں کعبہ مغرب کی سمت میں پڑتا ہے۔ چنانچہ یہاں کے مسلمان مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں ہندو صبح کے وقت مشرق کی طرف رخ کر کے سورج کی پوجا کرتا ہے۔ اس فرق کو دیکھ کر ایک ہندو نے کہا: مسلمان ڈوبتے سورج کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اور ہندو نکلنے سورج کی طرف رخ کر کے اپنی پوجا کرتا ہے۔ یہ محدود واقفیت کی بنا پر رائے قائم کرنا ہے۔ کیوں کہ مسلمان کی عبادت کا قبلہ کوئی سمت نہیں ہے بلکہ کعبہ ہے۔ ہندستان میں کعبہ مغرب کی سمت میں ہے اس لئے یہاں مغرب کی سمت میں رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ مگر دوسرے ملکوں میں کعبہ دوسرے رخ پر پڑتا ہے۔ اس لئے وہاں دوسرے رخ پر نماز ادا کی جاتی ہے۔

۱۴ نومبر ۱۹۹۲

مولانا انیس تھان ندوی سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جس مسئلہ کا حل ممکن ہو اس کو مسئلہ کہنا ہی غلط ہے۔ مثلاً ہندستان میں ہندو جلوس اور نعرہ کا یقینی حل اعراض ہے۔ مسلمان جلوس سے اعراض کر کے اس کو فساد بننے سے روک سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہم جلوس کو مسئلہ کیوں شمار کریں۔

۱۵ نومبر ۱۹۹۲

ایک صاحب نے الرسالہ میں ایک تنقید پر طعنیہ تنقید ایک ایسی شخصیت کے بارہ میں تھی جواب مرحوم ہو چکے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو گنہگار ہیں۔ حالانکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ تنقید کو ذاتی طعن کے معنی میں لیتے ہیں، اس لئے ایسا فرما رہے ہیں۔ الرسالہ میں اس قسم کی تنقید نہ ذمہ دہ کے بارہ میں ہوتی ہے اور نہ ذمہ دہ کے بارہ میں۔

الرسالہ میں تنقید صرف ان افکار پر ہوتی ہے جو چھپ کر پھیل چکے ہیں اور جو لوگوں کو دین کے بارہ میں غلط رہنمائی دے رہے ہیں۔ ایسی تنقید کا رخ شائع شدہ افکار کی طرف ہوتا ہے نہ کہ کسی کی ذات یا شخصیت کی طرف۔

حدیث میں ہے کہ لا تسبوا السموات (فتح الباری ۳/۲۵۸)، اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز منوع ہے وہ سب و شتم ہے نہ کہ کسی کے افکار پر تنقید۔ اگر کسی شخص کے افکار زندہ ہوں اور وہ کسی آدمی کو کتاب و سنت کے خلاف معلوم ہوں تو ایسے افکار پر لازماً تنقید کی جائے گی۔ ہر دور کے علما کا یہی عمل رہا ہے۔

۱۶ نومبر ۱۹۹۲

کشمیر کے تین صاحبان سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اسلام میں قائم شدہ حکومت کے خلاف خروج کو حرام قرار دیا گیا ہے (تفصیل کے لئے دیکھو: افلوفی الدین، باب الخروج علی الحکام۔)

یہ حکم بے حد اہم ہے۔ اس کے بعد پولیٹیکل پراسس اور ایجوکیشنل پراسس کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک سیاسی ادارہ کا تعلق ہے وہ تمام تر جمہوری عمل (ڈیموکریٹک پراسس) کے تابع رہے گا۔ مقرر مدت کے بعد الیکشن ہوگا اور غیر جانب داران الیکشن میں جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ حکومت چلائیں گے۔ ہارنے والے لوگ اپنی پارٹی تسلیم کریں گے۔ اور اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک کہ اسٹابلکشن کا وقت آجائے۔

تعلیم و تربیت کے میدان میں کام کرنے والوں کے لئے صرف ایک شرط ہوگی، یہ کہ وہ عقل سے ٹکرائے ہوئے نہیں ہوں گے اور اپنا کام انجام دیں۔ نہ حکومت سے ٹکرائے اور نہ عام لوگوں سے ٹکرائے۔

۱۷ نومبر ۱۹۹۲

آج رات کو ماڑھے دس بجے، جب کریں کچھ کچھ پڑھ رہا تھا، ایک بالکل نیا خیال ذہن میں آیا جس کو میں نے نہ کبھی پڑھا تھا اور نہ کبھی سوچا تھا۔ یہ خیال اس حدیث کے متعلق تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی یہ خبر دی ہے کہ پچھلے اہل کتاب ۲۷ فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت ۳۷ فرقوں میں بٹ جائے گی۔

ساڑھے دس بجے رات کو اچانک یہ خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت محمدی دوسری امتوں سے زیادہ گمراہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کو ایسے حالات سے سابقہ پیش آئے گا جس میں خیارات (options) کی تعداد بہت بڑھ جائے گی۔ اس لئے مسرتوں کی تعداد بھی اس میں زیادہ ہوئے گی۔

میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ایسے خیالات میرے ذہن میں وارد ہوتے ہیں جو بالکل نئے ہوتے ہیں۔ جن کا کوئی ماخذ سابق میں موجود نہیں ہوتا۔

۱۸ نومبر ۱۹۹۲

۷ نومبر کے تحت میں نے جو اندراج کیا ہے اس پر مزید غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ میرے ساتھ یہ سب لے حد عجیب معاملہ ہے کہ میرے دماغ میں اکثر ایسے خیالات آتے ہیں جو انتہائی نئے ہوتے ہیں۔ میرے ذہن پر بہت سی ایسی چیزیں منکشف ہوئی ہیں جن سے پروردگار معلوم تاریخ خالی ہے۔ میری معلومات کے مطابق، پوری اسلامی تاریخ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس پر اتنی زیادہ مقدمات میں نئی حقیقتیں منکشف ہوئی ہوں۔ نئے مسائل بتانے والے تو بہت ہیں مگر نئی حقیقتوں کا انکشاف کرنے والا کوئی نہیں۔

ایک طرف یہ انتہائی عجیب معاملہ ہے۔ دوسری طرف میرا احساس عجز اتنا بڑھا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو فی الواقع تمام انسانوں میں سب سے کمتر سمجھتا ہوں۔ میری کیفیت یہ ہے کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ تمام پیدا ہونے والے انسان بخش دے گئے تب بھی عیبِ اندیشہ ختم نہیں ہوگا تب بھی میں شاید سوچوں گا کہ ہر مومن میں استثناء ہوتا ہے۔ کیا معلوم اس عموماً میں ایک انسان کا استثناء ہو، اور وہ استثناء میرا ہی ہو۔

۱۹ نومبر ۱۹۹۲

فیاض الرحمن نیر دہلوی سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ تحریکیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک اصلاحی تحریک، دوسرے انقلابی تحریک۔ اصلاحی تحریک کا لٹا نہ فرد ہے، اور انقلابی تحریک کا نشانہ سب سے اصلاحی تحریک فرد کی سوچ کو بدلنے پر اپنی سیاسی طاقت خرچ کرتی ہے، اور انقلابی تحریک کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مروجہ سسٹم کو توڑ دے، تاکہ اس کی جگہ دوسرا نظام قائم کیا جاسکے۔

انقلابی تحریک کا معاملہ انتہائی خطرناک (risky) ہوتا ہے۔ بسم کو توڑنے میں تجربی عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تجربی عمل ساری روایتوں کو توڑ کر ناپڑتا ہے۔ اس میں مروجہ ڈھانچہ کا ٹوٹنا یقینی ہوتا ہے، مگر نئے بہتر ڈھانچہ کا بننا یقینی نہیں ہوتا۔ بلکہ تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ انقلابی تحریکوں نے مروجہ ڈھانچہ کو تباہ کر دیا، مگر نئے بہتر ڈھانچہ کو بنانے میں وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔

اس معاملہ میں اسلام کا طریقہ بنیادی اور اصولی طور پر اصلاح کا طریقہ ہے۔ اسلامی تحریک اپنی طاقت فرد کے امداد، نئی انقلاب لانے پر مشتمل کرتی ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتی ہے کہ پہلے ہی مرحلہ میں ڈھانچہ کو توڑنے پر اپنی طاقت خرچ کر لے۔

۲۰ نومبر ۱۹۹۲

آج ٹائمس آف انڈیا نے جرمن مفکر گوٹے (Goethe) کا ایک قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ: — بے فائدہ زندگی ہمیشگی موت ہے:

A useless life is an early death.

یہ بات فرد کے لئے بھی درست ہے اور قوم کے لئے بھی۔ دس آدمیوں کے خاندان میں ایک آدمی اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے خاندان کو کوئی فائدہ نہ مل رہا ہو تو وہ خاندان کا ایک مردہ فرد بن کر رہ جائے گا۔ اس کو خاندان کے زندہ فرد کی حیثیت حاصل نہ رہے گی۔ اسی طرح کوئی انسانی گروپ اگر ماحول کے اندر اپنی فٹنہ بخشی کھو دے تو اس کے بعد وہ ماحول کی نظر میں زندہ گروپ کی حیثیت سے اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔

۲۱ نومبر ۱۹۹۲

ایک صاحب نے الزام کی تنقیدوں پر اعتراض کیا۔ میں نے کہا کہ الزام میں بھی کسی کے ایمان و اخلاص کو زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ اس میں ہمیشہ فکری ہنج یا عملی تدبیر پر نقد کیا جاتا ہے اور یہ کسی بھی درجہ میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ یہ ایک معروف اور مسلمہ حقیقت ہے کہ ایمان و اخلاص کو زیر بحث لائے بغیر جب صرف فکری ہنج اور عملی تدبیر پر نقد کیا جائے تو اس کا مطلب صرف زیر تنقید شخص کی اجتہادی خطا کی نشاندہی ہوتا ہے۔ اور اجتہادی خطا ہر شخص سے ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ رسول اور اصحاب رسول سے بھی۔ پھر ایسی تنقید پر برہم ہونے کی کیا

ضرورت۔

اصل یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے مفروضہ اکابر کو صرف مومن و مخلص ماننے پر قانع نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگ ان کو معصوم عن الخطا بھی ماننا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ الرسالہ کی تنقیدوں پر غصہ ہوتے ہیں، آپ کی اسی نفیاتی کمزوری نے مسئلہ پیدا کیا ہے نہ کہ الرسالہ کی تنقیدوں نے۔

۲۲ نومبر ۱۹۹۲

مجمع الفقہ الاسلامی: ریاض کے تعاون سے ابن تیمیہ پر ایک عربی کتاب تیار کی گئی ہے دہلی کے ایک ادارہ مجمع البحوث العلمیہ الاسلامیہ نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ ۴۹۰ صفحات پر چھاپ کر شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا نام اس کے موضوع کے مطابق یہ ہے:

دعوة شیخ الاسلام ابن تیمیہ واثرها فی الحركات الاسلامیة المعاصرة (۱۹۹۲)

مصنف (صلاح الدین مقبول احمد) نے اس میں تفصیل کے ساتھ دکھایا ہے کہ موجودہ زمانہ کی تمام اسلامی تحریکیں ابن تیمیہ کے افکار سے متاثر تھیں۔ مثلاً محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سلفی تحریک، جماعت اسلامی کی تحریک، اخوان المسلمون کی تحریک، وغیرہ۔

اس کتاب کو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ ہو کہ موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکیں ابن تیمیہ کے افکار سے متاثر ہو کر اٹھیں تو یہ کوئی مستحسن بات نہیں۔ کیونکہ ابن تیمیہ کا زنادرات سوال پہلے کا زمانہ ہے۔ وہ دور جدید سے مکمل طور پر ناواقف تھے۔ آج کی کس اسلامی تحریک میں قرآن و سنت سے واقفیت کے بعد، جو مزید صلاحیت مطلوب ہے وہ معرفت کا زمانہ ہے نہ کہ معرفت ابن تیمیہ کا۔

۲۳ نومبر ۱۹۹۲

علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارہ میں مولانا ابو الحسن علی ندوی کی ایک عربی کتاب ۱۹۸۹ء میں چھپی ہے۔ وہ ساڑھے تین سو صفحہ پر مشتمل ہے اور اس کا نام المرتضیٰ ہے۔ اس کتاب کے صفحہ ۱۸-۲۱ پر حضرت علی کے کچھ اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قول ہے: (الصبر شجاعة صبر ہر آدمی ہے)

میرا خیال ہے کہ موجودہ کے زمانہ کے مسلمان سب سے زیادہ جس حقیقت سے بے خبر ہیں وہ یہی عظیم حقیقت ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان صرف ٹکراؤ کو بہادری سمجھتے ہیں۔ وہ اس سے بے خبر ہیں کہ سب سے بڑی بہادری مہر ہے۔ حتیٰ کہ خود معصفت کتاب کا بھی اس میں استثناء نہیں۔ چنانچہ ”الترغیٰ“ کے مسائل پینچ پر جو چیز سب سے زیادہ نمایاں کی گئی ہے وہ ایک تلوار کی تصویر ہے۔

۲۳ نومبر ۱۹۹۲

دکتور عبدالحکیم مجلس، ریاض کی جامعۃ الامام ہیں استاد ہیں۔ وہ دہلی آئے اور ایک ہفتہ قیام کر کے آج واپس گئے۔ وہ مسلسل مجھ پر یہ زور دیتے رہے کہ میں تنقیدی انداز صحیح طور پر اور صرف مثبت طور پر اپنی دعوت پیش کروں۔ وہ اپنی گفتگوؤں میں ایک طرف دعوت کی اہمیت بتاتے رہے اور اسی کے ساتھ کثیر سے لے کر بوسنیا تک اعداء اسلام کے مظالم کا ذکر بھی کرتے رہے۔

میں نے کہا کہ آپ لوگ تضاد میں جی سکتے ہیں اس لئے تنقید آپ لوگوں کی ضرورت نہیں۔ میں تضاد میں نہیں جی سکتا، اس لئے تنقید میری ضرورت ہے۔ آپ جن لوگوں کو دشمن قوم کہتے ہیں وہ سب میرے نزدیک مدعوق ہیں۔ داعی کی حیثیت سے ہمارے لئے جائز ہی نہیں کہ ہم ان کے خلاف سیاسی اور قومی جنگ چھیڑیں۔ کیوں کہ اس قسم کی جنگ سرے سے دعوت کا ماحول ہی ختم کر دیتی ہے۔ وہ کثیر اور بوسنیا میں مسلمانوں پر مظالم کی داستان بتانے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ غیر عادلانہ کلام ہے۔ کیوں کہ کثیر اور بوسنیا جیسے ملکوں میں ”ظلم“ اس وقت شروع ہوا جب کہ وہاں کے مسلمانوں نے اپنا دین کی اور بائیسوں کے خلاف ہمیشہ ہی سلوک کیا جاتا ہے۔

میں نے کہا کہ آپ کے لئے یہ ممکن ہے کہ آپ ایک طرف دعوت کا نام لیں اور اسی کے ساتھ کثیر اور بوسنیا کے مسلمانوں کے اقدام کی تائید کریں۔ مگر میں ان مسلمانوں پر تنقید کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیوں کہ میں ان کے اس اقدام کو دعوت کے خلاف سمجھتا ہوں۔

۲۵ نومبر ۱۹۹۲

ایک صاحب سے موجودہ زمانہ کے دینی اداروں کے بارہ میں گفتگو ہوئی۔ انھوں نے ان اداروں کے کام کو غیر معیاری اور مایوس کن بتایا۔ میں نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دینی

اداروں کے لئے اعلیٰ صلاحیت کے لوگ نہیں ملتے۔ جو افراد کارآمد ہیں وہ قابل حصول نہیں، اور جو قابل حصول ہیں وہ کارآمد نہیں۔

قدیم زمانہ میں دینی اداروں کو بھی اعلیٰ صلاحیت کے افراد مل جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قدیم زمانہ میں کام کی صورتیں بہت محدود تھیں۔ مگر موجودہ زمانہ میں کام کی بے شمار نئی نئی اعلیٰ صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ باصلاحیت افراد کو یہ صورتیں مادی اعتبار سے پرکشش معلوم ہوتی ہیں۔ وہ ان کی طرف مچلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دینی اداروں کے لئے وہی افراد رہ جاتے ہیں جو صلاحیت کے اعتبار سے زیادہ بلند نہیں۔ اس دنیا میں کوئی اعلیٰ کام اعلیٰ صلاحیت کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، کم تر صلاحیت کے لوگ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔

۲۶ نومبر ۱۹۹۲

مسلم مصنفین عام طور پر شخصی ریاکار اور علمی تنقید میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اسلامی لٹریچر کی تاریخ میں شاید ہی کوئی شخص ملے جو خالص علمی تنقید کا ذوق رکھتا ہو۔ یہ روایت ہمارے یہاں غالباً محدثین کے اثر سے آئی ہے۔ محدثین نے راجوں کی جانچ میں زیادہ تر ثقہ یا غیر ثقہ ہونے کے اعتبار سے کلام کیا ہے۔ محدثین کو اپنے مقصد کے لئے یہی کرنا تھا۔ یہ ان کی ایک ضرورت تھی۔ مگر بدقسمتی سے یہی انداز بعد کو بھی اسلامی تاریخ میں جاری ہو گیا۔ چنانچہ پوری اسلامی تاریخ میں کوئی مصنف ایسا نہیں ملتا جس نے شخصی ریاکار کے طریقہ کو چھوڑ کر خالص علمی تجزیہ کے انداز میں تنقید کو اختیار کیا ہو۔

یہ کتاب الفہم ہو گا کہ اسلامی لٹریچر کی تاریخ میں الرسالہ نے پہلی بار علمی تنقید کا آغاز کیا ہے۔ کچھ لوگ الرسالہ کی تنقیدوں پر غصہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ کھلے ذہن کے تحت سوچیں تو وہ الرسالہ کی تنقیدوں کو اپنے لئے ایک نعمت سمجھیں گے۔ کیوں کہ الرسالہ کے ذریعہ پہلی بار انھیں یہ جاننے کا موقع مل رہا ہے کہ علمی تنقید یا منطقی تجزیہ کس چیز کا نام ہے۔ اس اعتبار سے الرسالہ اسلام کی علمی تاریخ میں ایک غلط روایت کی تصحیح ہے۔

۲۷ نومبر ۱۹۹۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں آپ نے ایک

تقریر کی۔ اس پہلی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ کیوں نہ ہو (اقتوالنا رولولیشق تضرعاً)

اس قول رسول میں شق ترقہ کا لفظ علاقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو تمہارے پاس ہو، اس کے ذریعہ اپنے آپ کو جہنمی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ مومن وہ ہے جو موت اور قیامت اور حساب کو سوچ کر تڑپ اٹھے۔ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو وہ اللہ کے خرچ کر کے کھے کر خدا پایا، میرے پاس بس یہی شق ترقہ ہے۔ میں اس کو تیس راہ میں دیتا ہوں۔ تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کو اصل میں جو چیز مطلوب ہے وہ یہ احساس ہے نہ کہ شق ترقہ یا خزانہ شاهی۔

۲۸ نومبر ۱۹۹۲

ایک ہزار سال سے علماء اسلام کے درمیان یہ بحث ہے جواب تک ختم نہیں ہوئی کہ ایمان قول کا نام ہے یا قول اور عمل دونوں کا۔ کسی نے تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا۔

مگر میرے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایمان نام ہے معرفت کا کوئی چیز جب معرفت کے درجہ میں حاصل ہو جائے تو وہ کسی حد پر نہیں ٹھہرتی۔ وہ لازمی طور پر پوری شخصیت میں شامل ہو جاتی ہے۔ انسانی شخصیت کے ہر جزو سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ معرفت زبان سے قول بن کر نکلتی ہے۔ قلب کے احساسات بے تابانہ طور پر اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ پورا جسم مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعمیل میں سرگرم ہو جائے۔

۲۹ نومبر ۱۹۹۲

ڈاکٹر امین شرمہ کا تعلق آریس ایس سے ہے۔ آج وہ ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے بتایا کہ میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ ہندوؤں کو اپنی سورج بدلت چاہئے۔ مثلاً مینی اگڑو کی غلطی کرے تو اس کو ہم ہندو کی غلطی سمجھتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان غلطی کرے تو اس کو غلطی کی غلطی سمجھ لیتے ہیں اور اس کو سبک سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ فرق صحیح نہیں۔ اس طرح انھوں نے آریس ایس کی بیٹنگ میں کہا کہ آپ لوگ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں۔

اگر بالفرض اکھنڈ بھارت بن جائے تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ تجربہ ثابتا ہے کہ مسلمان اگر اقلیت میں ہوں تو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں اور اگر وہ اکثریت میں ہوں تو اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں۔ پھر اکھنڈ بھارت بننے کے بعد مسلم اکثریت کے علاقے اگر اسلامی حکومت کی مانگ کرنے لگیں، جیسا کہ کشمیر میں ہو رہا ہے تو آپ کیسے نہیں گئے، جب کہ یہ طے ہے کہ سارے عرب دیش اور سنٹرل ایشیا کے آزاد شدہ ممالک اس مانگ کا ساتھ دیں گے۔

۳۰ نومبر ۱۹۹۲

ایک آدمی بادشاہ کے محل میں داخل ہو تو تدم قدم پر وہ اس احساس کے ساتھ چلے گا کہ وہ حکمران وقت کے محل میں ہے اور اس کو محل کی پوری رعایت کرتے ہوئے اس کے اندر چلنا پسپائے موجود دنیا بھی گویا خدا کا ایک محل ہے۔ اور یہ حال رہتے یا چلتے ہوئے آدمی کے اندر مزید اضافہ کے ساتھ وہ احساس پیدا ہونا چاہئے جو مذکورہ آدمی کے اندر شاہی محل میں داخل ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔

مگدج میں شہر کی سڑک پر لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو کسی بھی شخص کے چہرہ پر اس قسم کا احساس محسوس ہوا نظر نہیں آتا۔ لوگوں کے چہروں پر احتیاط کے بجائے غفلت نظر آتی ہے۔ ان کی چال میں تواضع کے بجائے سرکشی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے انداز پر ذمہ داری کے بجائے بے حس کا غلبہ ہوتا ہے۔ خدا کی دنیا میں چلتے ہوئے لوگ اتنا بھی بخیرہ نہیں جتنا کوئی شخص کسی الیوان مدارت یا کسی تفرش شاہی میں چلتے ہوئے نظر آتا ہے۔

یکم دسمبر ۱۹۹۲

۱۹۸۶ کے بعد جب بھارتیہ جنتا پارٹی سیاست کے میدان میں سرگرم ہوئی تو بہت سے تعلیم یافتہ ہندوؤں نے بھی اس کی حمایت کی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کانگریس کے مقابلہ میں ایک صحت مند بدلہ (healthy alternative) ثابت ہوگی۔ مگر علما ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ اب ہندوؤں کا چٹھا لکھا طبقہ عام طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی سے بد دل ہو گیا ہے۔ ٹائٹس آف انڈیا (ایچ دسمبر ۱۹۹۲) میں مسٹر پرکاش کمر نے تعلیم یافتہ ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہوئے درست طور پر لکھا ہے کہ اب ہندو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرگرمیاں دراصل

سیاسی مقاصد کے لئے وحشیانہ کوششیں تھیں :

vulgar quest for political gains.

ٹھیک ہی معاملہ مسلم ملکوں میں پیش آیا ہے۔ پاکستان کی جماعت اسلامی، مصر کی الإخوان المسلمون اور الجزائر کی سالیئرینڈ ریٹی پارٹی کو ابتر اؤ پڑھے لکھے مسلمانوں کی حمایت ملی، مگر تجربہ کے بعد یہ لوگ ان جماعتوں سے بد دل ہو گئے۔ کیوں کہ ان سے مسلم ملکوں کو تخریب کاری کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔

۲ دسمبر ۱۹۹۲

حدیث میں ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ابستلاء نبیوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستہ میں مجھے سب سے زیادہ اذیت دی گئی۔ اگر ظاہر الفاظ کے اعتبار سے اسے دیکھا جائے تو یہ بات واقعہ کے خلاف دکھائی دے گی کیوں کہ ایسے معلوم اہل ایمان ہیں جن کو بظاہر انبیاء سے زیادہ اذیت دی گئی۔

شکار فرعون نے مؤمنین موسیٰ کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں الٹی طرف سے کٹوا یا اور اس کے بعد انھیں سولی پر چڑھا کر سخت تکلیف کے ساتھ ہلاک کیا۔ حدیث کے مطابق، پچھلے زمانہ میں ایسے مؤمنین گزرے ہیں جن کو اس طرح مارا گیا کہ ان کے جسم کا پچھلا حصہ زمین میں گھاڑا گیا۔ اور سر پر اس طرح آرا چلایا گیا کہ سر سے کمر تک ایک حصہ ایک طرف گزرا۔ اور دوسرا حصہ دوسری طرف۔

اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ تکلیف حقیقۃً ذہنی کیفیت کا نام ہے جس آدھی جس چیز پر بہت زیادہ تکلیف محسوس کرے گا، عین اسی چیز پر بے حس آدھی کو بہت کم تکلیف محسوس ہوگی۔ انبیاء کی زیادہ تکلیف غالباً جسمانی اذیت کے معنی میں نہ تھی، بلکہ ذہنی اذیت (mental torture) کے معنی میں تھی۔ انبیاء بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اس لئے وہ ذہنی یا جسمانی اذیتوں کو بھی زیادہ محسوس کرتے ہیں۔

انبیاء کے حساس ہونے کا سبب ظاہراً یہ ہے کہ وہ نفسیات کی اصلاح میں کمال پسند (perfectionist) ہوتے ہیں۔ کمال پسند آدمی برائی سے مصالحت نہیں کر پاتا۔ کمال پسند

آدمی موجودہ ناقص دنیا کو اپنا مقصود نہیں بنا سکتا۔ کمال پسند آدمی خلافت حق رویہ کو برداشت نہیں کرتا۔ کمال پسند آدمی کسی بھی مسئلہ میں معیار سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔
 یہی کمال پسندی آدمی کو اعلیٰ درجہ کا داعی بناتی ہے۔ مگر کمال پسندی ہی، بڑھی ہوئی حساسیت کی بنا پر، آدمی کو سب سے زیادہ اذیت میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔

۳ دسمبر ۱۹۹۲

لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (۲۸ نومبر ۱۹۹۲) میں کشمیر کی جہاد آزادی پر پرجوش مضمون چھپا ہے۔ یہ مٹرالو ڈرغخاری کے قلم سے ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں نے پوری وادی کو اپنے خون سے سرخ بنا دیا ہے۔ مگر ابھی تک وہ سیاسی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس سلسلہ میں کہا گیا ہے:

”اس وقت صورت حال یہ ہے کہ جنوری ۱۹۹۰ سے وادی کشمیر اور جموں کے مسلمان بھارتی سامراج سے آزادی اور حرمت اسلام کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ جب کہ آزاد کشمیر کے کشمیری مسلمان کسی کی جنگ میں مصروف ہیں۔ اس لئے وقت کا اہم ترین تقاضا یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے کشمیری مسلمان کسی کی جنگ کو ختم کر کے اپنے آپ کو کشمیر کی آزادی کے لئے وقف کر دیں۔“ (صفحہ ۱۱)

کشمیر کی مذکورہ صورتحال کا اصل سبق وہ نہیں ہے جو پاکستانی صحافی نے نکالا ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ کشمیر کے مسلمان کا مقابلہ جب تک انڈیالے ہے وہ انڈیالے لڑیں گے، اور اگر وہ ”آزاد کشمیر“ بنالیں تو اس کے بعد آپس میں اقتدار کی لڑائی شروع کر دیں گے۔ جزئی آزاد کشمیر کا نمونہ بہت اتنا ہے کہ اگر پورا کشمیر آزاد ہو جائے تو اس کے بعد وہاں کیا صورتحال پیش آئے گی۔

۴ دسمبر ۱۹۹۲

موٹر کار کے ابتدائی ماڈل کو دیکھتے تو آج کی جرمن یا جاپانی کار کے مقابلہ میں وہ بہت بعد نظر آئے گا۔ مگر اس ابتدائی کار کی قیمت جدید نحو بصورت کاروں سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ابتدائی کار کی تاریخی اہمیت ہے۔ اس غیر معیاری کار کا بن کر تیار ہونا معیاری کار

کی پیشگی اطلاع تھی۔ وہ خود پرکشش نہ تھی، مگر اس نے وقوع میں آکر یہ ثابت کر دیا کہ پرکشش کا بھی بنائی جاسکتی ہے۔

یہی معاملہ زیادہ بڑے پیمانے پر موجودہ دنیا کا ہے۔ موجودہ دنیا بلاشبہ ایک ناقص دنیا ہے۔ ہر اعتبار سے غیر معیاری ہے۔ مگر یہ دنیا اپنے اندر ایک عظیم قیمت رکھتی ہے۔ یہ ناقص دنیا کامل دنیہ کے امکانی وقوع کو بتاتی ہے۔ یہ غیر معیاری دنیا ثابت کر رہی ہے کہ معیاری دنیا بھی ظہور میں آسکتی ہے۔ وہ زمانہ حال میں اُس نادرو واقعہ کے ظہور کی اطلاع ہے جو آئندہ زمانہ مستقبل میں سامنے آئے والا ہے۔

۵ دسمبر ۱۹۹۲

ایک تبلیغی بزرگ سے مذاہب کے بارہ میں بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ اسلام اور دوسرے مذاہبوں میں یہ فرق ہے کہ اسلام غیر محرف مذہب ہے اور دوسرے مذہب محرف مذہب۔ اسلام کی اس تاریخی حیثیت کو خالص تاریخ کی بنیاد پر ثابت کیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے میری بات کو کسی قدر اجنبیت کے ساتھ سنا۔ بظاہر ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس بات کے علمی وزن کو سمجھ نہ سکے۔ پھر انھوں نے کہا کہ ہمارے اکابر اس کی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کے سائز کے مطابق اس کے لئے کپڑا بناتے ہیں۔ پھر بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کے کپڑے کا سائز بدلتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پوری عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے کپڑے کا سائز بدلنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب ایک ہی سائز کا کپڑا اس کی آخری عمر تک کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔

تبلیغی جماعت جیسی تحریکوں میں اسی طرح مثالوں سے بات کہی جاتی ہے۔ مگر شالیں کسی بات کو ثابت کرنے کے لئے نہایت ناقص ذریعہ ہیں۔ مثلاً مذکورہ مثال سن کر ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ پوری عمر کو پہنچنے کے بعد کپڑے کا سائز ایک ہو جاتا ہے۔ ذکر خود کپڑا۔ کپڑا تو پھر بھی بار بار نیا سلا یا جاتا ہے۔ اس لئے اب اسلام جو وہ سو سال پرانا ہو چکا ہے۔ اب انسان کے لئے نئے مذہب کی ضرورت ہے۔ جس طرح کپڑا پرانا ہو جانے کے بعد نئے کپڑے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔

مثالوں کی بنیاد پر تحریک چلانے کا یہ فسانہ ہے کہ اس میں عوام کی بھیڑ نہایت آسانی کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ مگر دوسرا نقصان یہ ہے کہ ذہین طبقہ اس سے کٹ جاتا ہے۔ کیونکہ ذہین طبقہ کا ذہن علمی اور تجزیاتی ہوتا ہے، وہ اس قسم کی مثالوں سے متاثر نہیں ہوتا۔

۶ دسمبر ۱۹۹۲

آج غالب اکینہ می کے ایک سمپوزیم میں شرکت کی۔ وہاں کے ایک اسپیکر مسٹر عبداللہ طارق تھے۔ انھوں نے تقریر کے دوران بتایا کہ جب میں سلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک ہندو طالب علم ہریش سے میری دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے۔ میں اکثر اس سے کھڑ جاتا۔ اور وہ بھی اکثر میرے گھر آتا۔

ایک روز ہریش کی دادی نے میرے بارہ میں کہا: طارق تو ایسا ہے کہ ذرا بھی مسلمان نہیں لگتا۔ ٹھیک یہی بات میری مانی نے ہریش کے بارہ میں کہی۔ کئی بار اس کو دیکھنے کے بعد ایک روز انھوں نے کہا: ہریش کو دیکھو وہ ذرا بھی ہندو نہیں لگتا۔

یہ ایک علامتی واقعہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دو قومی نظریہ اور بھوارہ کی تحریک نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اب ایک دوسرے کو جاننے کے بارہ میں ذاتی تعلقات اور واقفیت کی بنیاد نہ رہی بلکہ افواہیں اور اخباری خبریں ایک دوسرے کو جاننے کا ذریعہ بن گئیں۔ درنہ امر باہمی تعلقات باقی رہتے تو مسلمانوں کو معلوم ہوتا کہ ہر ہندو 'ہریش' ہے اور ہندوؤں کو معلوم ہوتا کہ ہر مسلمان 'طارق' ہے۔

۷ دسمبر ۱۹۹۲

دارالعلوم دیوبند کے تحت ایک عربی جریدہ نصف شہرہ ۱۶ سال سے نکل رہا ہے۔ اس کے شمارہ ۲۵ نومبر ۱۹۹۲ کے صفحہ اول پر ایک مضمون ہے۔ اس کا عنوان ہے: اہل الباطل یقہ دون و اہل الحق یختلفون (اہل باطل متحد ہیں اور اہل حق مختلف ہو رہے ہیں) دو صفحہ کے اس مضمون میں بڑے چند باقی انداز میں مسلمانان عالم کے موجودہ مسائل، مثلاً فلسطین، افغانستان، برما، سری لنکا، صومالیہ، یوگنڈا، ہندوستان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ہر

جگہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن جند ہیں مگر مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں، مثلاً ہندوستان میں مسلمان بابر ہی مسجد تحریک کے عنوان پر متحد نہ ہو سکے۔ مگر ہندو بابر ہی مسجد۔ رام جنم بھومی کے سوال پر متحد ہو گئے۔

مغموں کے اسخ میں کہا گیا ہے کہ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ باطل والے باطل میں متحد ہو رہے ہیں۔ مگر حق والے حق میں متحد نہیں۔ ایک معصیہ جس کو ہم اہل دانش کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور اس کا حل معلوم کریں:

انحياز قضیۃ اتحاد اہل الباطل فی باطلہم واختلاف اہل الحق فی حقہم۔ قضیۃ عجیبۃ اولفزمین الاولفاز، نترکیم للعقلانیدرمدہ ویجملہ۔

یہ سارا معاملہ ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وہ یہ کہ جن مسلمانوں کو اہل حق کہا جا رہا ہے، وہ دراصل اخلاف اہل حق ہیں۔ موجودہ مسلم نسلیں حقیقتہً ایک ایسا گروہ ہیں جو قرآن کے الفاظ میں، قنات اور موت کے مرحلہ کو پہنچ چکے ہیں (العنکبوت) اور جو گروہ ایسے مرحلہ کو پہنچ جائے اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو آج ہم کو نظر آ رہا ہے۔

زندہ انسان کی صفت برداشت ہے۔ اور مردہ انسان کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ برداشت کو کھودیتا ہے۔ اتحاد کی لازمی قیمت برداشت ہی ہے۔ اختلاف کو برداشت کرنے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے اور اختلاف کو برداشت نہ کیا جائے تو اسی کا نام اختلاف ہے۔ زندہ انسان چوں کہ برداشت کی صفت کے حامل ہوتے ہیں اس لئے ان میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ اور مردہ انسان چوں کہ برداشت سے خالی ہوتے ہیں اس لئے وہ بہت جلد اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں۔

۸ دسمبر ۱۹۹۲

اجودھیائی بابر ہی مسجد کے بارہ میں ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ وہ رام کی جنم بھومی کی جگہ بنائی گئی ہے۔ اس لئے وہ اس کو توڑ کر وہاں رام مندر بنائیں گے۔ یہاں تک کہ ۶ دسمبر کو انھوں نے بابر ہی مسجد کو ڈھا دیا۔ ۶ دسمبر سے پہلے ہندوؤں کا نعروں تھا کہ ————— ”مندروں میں بنائیں گئے اب جبکہ ہندوؤں نے مسجد کو ڈھا دیا ہے تو اب مسلمان یہ نعروں لگا رہے ہیں کہ مسجد دیں

بنائیں گے:

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو صرف رد عمل کی سیاست معلوم ہے۔ مثبت سیاست کا راز ابھی تک انہوں نے نہیں سمجھا۔

۹ دسمبر ۱۹۹۲

۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو دو لاکھ سے اوپر آہٹا پسند ہندو اور دھرمیا میں گھس گئے اور انہوں نے باری مسجد کو مکمل طور پر ڈھا دیا۔ یہ سہ ماہی سال پہلے باری کے گورنر میر باقی نے تعمیر کرائی تھی۔ ۱۹۳۷ میں تقسیم کے ہنگامہ کے دوران ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں ڈھالی گئی تھیں۔ مگر ان مسجدوں کے ڈھائے جانے سے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا تھا، جتنا باری مسجد کے ڈھائے سے اٹھیں پہنچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ۱۹۸۶ سے لے کر اب تک مسلمانوں نے باری مسجد کے آشور پر دھواں دھار تحریکیں چلائیں اور عالمی سطح پر اس کی تشہیر کی۔ مسلمانوں کے ذہن میں، ٹھٹھا دیگیا کہ باری مسجد مسلمانوں کے ملی وجود کی علامت ہے۔ باری مسجد کے ساتھ جدید ہندوستان میں ان کا وجود و بقا وابستہ ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں نے اس کو اپنے لئے وقار کا مسئلہ بنالیا یہی وجہ ہے کہ پچھلی مہینوں کے ڈھانے سے انہیں یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ اس ملک میں ان کا وقار مٹ گیا ہے۔ مگر باری مسجد کے ڈھانے کے بعد اچانک انہیں احساس ہوا کہ ان کے ملی وقار کی عمارت زمیں بوس ہو گئی۔

۱۰ دسمبر ۱۹۹۲

ہجرت کرنے والی چڑیاؤں (migratory birds) کی کہانی بڑی سبق آموز ہے۔ سائبیریا کے علاقہ سے ۳۰۰ قسم کی چڑیاں ہرسال ہندوستان آتی ہیں۔ اسی طرح ہرسال سرودھاقوں کی چڑیاں گرم علاقوں میں جاتی ہیں۔ سائبیریا کے سارس (cranes) پانچ ہزار کیلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہجرت پور پہنچتے ہیں۔ آرکٹک ٹرن (Arctic Terns) ہرسال آرکٹک جاتی ہیں اور پھر اپنے وطن واپس لوٹتی ہیں۔ دونوں طرف کے اس سفر میں وہ ۳۴ ہزار کیلومیٹر سے زیادہ فاصلہ طے کرتی ہیں۔ اس سلسلہ میں تحقیقات سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا علم انہیں پیداؤشی طور پر ملتا ہے نہ کہ اپنے ماں باپ سے۔

۱۱ دسمبر ۱۹۹۲

اچاریہ مینی سوشیل کار نے آج اپنے آئٹرم (نئی دہلی) میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی ایک میننگ رکھی تھی۔ ۶ دسمبر کو بامی مسجد کے ڈھانچے جانے کے بعد آجکل ملک میں جگہ جگہ فساد ہو رہا ہے۔ میننگ کا مقصد اس صورت حال پر غور کرنا تھا۔ میننگ میں سٹا ہمدینی صاحب لے کہا کہ جن ہندوؤں نے اجمودھیا کی بامی مسجد کو ڈھایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اجمودھیا کو ہمیں ہندوؤں کا مکینٹ لگایا ہے، اس لئے ہم اس کو پتھر کر رہے ہیں۔ اچاریہ مینی سوشیل کار نے مسکراتے ہوئے کہا: مکہ تو بن جائے گا پر امام کون ہوگا۔

ان کا مطلب یہ تھا کہ ہندوؤں میں اتنے زیادہ فرسقے ہیں۔ اور ہر فرقہ اپنا الگ پیشروانت ہے۔ ایسی حالت میں ہندوؤں کے مکہ کا ایک امام بنایا جا نا ممکن نہیں۔ اس سے امداد ہوتا ہے کہ ہندو مذہب میں کتنا زیادہ اختلاف ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوؤں کا موجودہ اتحاد مسلم دشمنی کے جذبہ پر قائم ہے۔ اگر مسلم دشمنی میدان سے ہٹ جائے تو اس کے بعد یقیناً وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔

۱۲ دسمبر ۱۹۹۲

۱۱ دسمبر کے تمام اخبارات میں صفحہ اول پر یہ نمایاں خبر تھی کہ حکومت نے پانچ جماعتوں پر پابندی لگا دی ہے ان کے نام یہ ہیں — ہندو دشمن پریشد، آرائیں ایس، بجرنگ دل، جماعت اسلامی ہند، آئی ایس ایس (اسلامک یونک سنگھ)،

میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کسی جماعت پر بین لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آرائیں ایس پر اس سے پہلے جو ابر لال نہرو نے ۱۹۴۸ میں بین لگایا۔ پھر اندرا گاندھی نے ۱۹۷۵ میں اس پر بین لگائی۔ ان دونوں پابندیوں سے آرائیں ایس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا۔ پھر تیسری بار کے بین سے کیا نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح جماعت اسلامی ہند پر جس کے زمانہ میں ۱۹۷۵ میں بین لگایا گیا تھا۔ مگر جماعت اسلامی کے بڑھنے میں وہ رکاوٹ نہ بن سکا۔ یہی اس دوسرے بین کا حال بھی ہوگا۔ موجودہ زمانے میں کسی تحریک پر بین لگانا ہمیشہ برعکس نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ وہ اس کی ترقی میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔

۱۳ دسمبر ۱۹۹۲

ٹائٹس آف انڈیا (۳ دسمبر ۱۹۹۲) میں سٹرائیڈ آر موہنتی کا ایک آرٹیکل چھپا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پلورازم کا نظریہ اسلام میں اصیٰ ہے، یعنی یہ کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق جس مذہب کو پسند کرے اس کو اختیار کرے۔

یہ معاملہ کی صحیح ترجمانی نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام اصولی طور پر صرف ایک ہی مذہبی عقیدہ کو درست اور برحق سمجھتا ہے۔ تاہم عملی طور پر ہر ایک کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے۔ نظری سطح پر اسلام کو حیدر صداقت کا قائل ہے۔ مگر عملی اعتبار سے اس نے تعدد کو جائز قرار دیا ہے۔

۱۴ دسمبر ۱۹۹۲

پیغمبر اسلام کا شن یہ تھا کہ لوگوں کو شرک کے راستہ سے ہٹا کر توحید کے راستہ پر لے آئیں۔ آپ نے اور آپ کے اصحاب نے دنیا کے بیشتر حصہ میں یہ کام انجام دے دیا۔ مگر ہندوستان ایک استثناء کے طور پر باقی رہا۔

امت محمدی ہونے کی حیثیت سے ہندوستانی مسلمانوں کی یہ لازمی ذمہ داری تھی کہ وہ اس ملک کے باشندوں کو توحید کا پیغام دیں۔ مگر برابر برس کی مدت میں بھی یہ کام انجام نہ پاسکا۔ ابتداً مسلمانوں کو یہ موقع ملا کہ وہ حاکم بن کر اس ملک میں یہ کام کریں۔ مگر انھوں نے یہ کام انجام نہیں دیا۔ یہاں تک کہ ۱۸۵۷ء میں حکومت ان سے چھین لی گئی۔

اس کے بعد انگریزی اقتدار کے تحت وہ یہاں برابر کی ایک قوم بن گئے۔ اب ان کے لئے موقع تھا کہ برابر کی حیثیت میں رہتے ہوئے توحید کے داعی بنیں۔ مگر اس دوسرے موقع کو بھی انھوں نے استعمال نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ۱۹۴۷ء میں اس صورت حال کا خاتمہ ہو گیا۔

۱۹۴۷ء کے بعد منقسم ہندوستان میں ہندو کی سیاسی بالائری فٹائم ہو گئی۔ تاہم سکولزم کے تحت اب بھی یہاں کے مسلمانوں کو دستوری برابر کی حاصل تھی۔ مگر اب بھی وہ اپنی دعوتی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے نہیں اٹھے۔

۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو باری مہد ڈھائے جانے کے بعد جو دور آیا ہے اس میں یہ دستوری توازن

ٹوٹ چکا ہے۔ اب مسلمانوں کو اس ملک میں ہندوؤں کا ماتحت بن کر اپنا دعویٰ کام انجام دینا ہوگا۔
اگر مسلمانوں نے اب بھی اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو اس کے بعد کیسا ہوگا، قلم کو اس کے لکھنے کی
طاقت نہیں۔

۱۵ دسمبر ۱۹۹۲

مکتے سے ایک عربی اخبار "العالم الاسلامی" شائع ہوتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں آتا ہے مگر
اکثر تاخیر سے پہنچتا ہے۔ اس کے شمارہ ۲۰ ستمبر ۱۹۹۲، صفحہ ۱ پر ایک جذباتی مضمون ہے۔ اس کا
عنوان ہے: ایما المسلمون اتحدوا (اے مسلمانو، متحد ہو جاؤ)
اس طرح کے مضامین موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے تمام اخباروں میں برابر چھپتے رہتے ہیں۔
ان کے ہر اجتماع میں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مگر عملی اتحاد ایک فیصد کے بقدر بھی ان کے
درمیان قائم نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے۔ اتحاد ہمیشہ کسی مشترک مقصد کے لئے قائم
ہوتا ہے۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے سامنے کوئی مشترک مقصد نہیں، اس لئے ان کے درمیان
اتحاد بھی نہیں۔

مشترک مقصد وہی چیز بن سکتی ہے جو ممکن بھی ہو۔ کوئی غیر ملکی مقصد کسی مشترک مقصد کا درجہ
حاصل نہیں کر سکتا۔

۱۶ دسمبر ۱۹۹۲

آر لیس ایس کے ایک لیڈر ڈاکٹر شرما ملاقات کے لئے آئے۔ ان سے گفتگو کے دوران
میں نے کہا کہ ہمارے دلش میں جو ہندو مسلم جھگڑا ہماری ہے وہ دلش کی ترقی کے لئے رکاوٹ
ہے۔ آخر یہ کیسے ختم ہو۔ اس سلسلہ میں مختلف تجویزیں پیش کرتے ہوئے آخر میں میں نے
کہا کہ اگر ایسا ہو کہ ہندوستان میں مسلمان اسی طرح بے سکہ بن کر رہنے لگیں جس طرح پاکستان
میں ہندو بے سکہ بن کر رہتے ہیں تو کیا یہاں ہندو مسلم جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انھوں نے فوراً
کہا: ہاں ہندو مسلم جھگڑا ختم ہو جائے گا، مگر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ بڑا جھگڑا کھڑا
ہو جائے گا، اور وہ ہندو ہندو جھگڑا ہوگا۔

یہ بات ہندوؤں کے اور بھی کئی سمجھ دار لوگ کہہ چکے ہیں۔ مثلاً غریب لاجپت سنگھ نے یہی بات انگریزی

ماہنامہ مشتق میں لکھی تھی۔ میں پچھلے ۲۵ سال سے مسلمانوں کو اسی راستہ پر لانے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ کہ وہ اس ملک میں بے مسئلہ بن کر رہیں۔ مگر ابھی تک بہت کم لوگ اس سے متفق ہو سکے تھے۔ مگر ۶ دسمبر کے بعد حالات کا دباؤ اور بیکانہ فسادات اب مسلمانوں کو تیزی سے اسی راستہ کی طرف دھڑا رہے ہیں۔

۱۷ دسمبر ۱۹۹۲

پاکستان بننے کے بعد مسٹر محمد علی جناح نہ صرف بانی پاکستان تھے بلکہ وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے۔ انھوں نے ۱۱ اگست ۱۹۴۷ کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا: ”عقربین یہاں نہ ہندو ہندو رہیں گے اور نہ مسلمان مسلمان۔ مذہب کے اعتبار سے نہیں، اس لئے کہ وہ ہر شخص کا انفرادی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی مفہوم میں، ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے۔“

بظاہر میرا خیال ہے کہ مسٹر جناح نے دو قومی نظریہ سیاسی اسٹنٹ یا بارگیننگ کے مقصد سے چلایا تھا۔ مگر جب پاکستان بن گیا تو انھیں احساس ہو کہ یہ غلطی ہوئی۔ کیونکہ قومیت کا تعلق وطن سے ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان کے سب لوگ پاکستانی ہیں۔ اور اسی طرح ہندوستان کے سب لوگ ہندو۔

۱۸ دسمبر ۱۹۹۲

لاہور سے ایک ماہنامہ اشراق کے نام سے نکلتا ہے۔ اس کے شمارہ دسمبر ۱۹۹۲ء میں اس کے ایڈیٹر نے لکھا ہے کہ پوری انسانیت کے سامنے شہادت علی الناس کا عظیم فریضہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر امت و مسلکی حیثیت میں مائد کیا ہے اس فریضہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کیا جاسکتا جب تک امت ہر اکش سے اٹھوٹیا تک ایک سیاسی اتحاد کی لڑی میں نہ پڑوئی جائے۔“ (صفحہ ۳۲-۳۳)

اس نظریہ کے حق میں قرآن کی کوئی دلیل نہیں۔ مزید یہ کہ اس نظریہ کا مطلب دعوت و تبلیغ کے عمل کو ہمیشہ کے لئے معطل کر دینا ہے کیونکہ نہ تین پر بننے والے تمام مسلمان جن کی تعداد ایک ارب تک پہنچ چکا ہے، وہ بھی متحد نہیں ہو سکتے۔ شہادت علی الناس اپنی نوعیت کے اعتبار سے فرض علی الکفایہ ہے اور فرض علی الکفایہ کبھی ایسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہو سکتا۔

۱۹ دسمبر ۱۹۹۲

الزکاء ستمبر ۱۹۸۰ میں نے لکھا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ہندوؤں کی طرف سے جو سکرور پیش ہے، اس کا حل یہ ہے کہ یہاں مسلمان اپنے آپ کو غیر نمایاں (inconspicuous) بنالیں (صفحہ ۵)

یہ مضمون شائع ہوا تو تمام لوگوں نے مجھ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ یہ مشورہ ان کو اپنے مقام سے فروتر نظر آیا۔ مگر ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کے بعد ملک میں جو وحشیانہ فساد ہوئے ہیں، اس کے بعد تمام مسلمان علما اسی پوزیشن کو اختیار کر رہے ہیں۔ تمام بے لیش اور بادیش رہنما مسلمانوں کو یکطرفہ طور پر صبر و تحمل کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اخبارات میں بیان چھپ رہے ہیں کہ مسلمان ہرگز مشتعل نہ ہوں۔ وہ روزہ رکھیں اور دعا کریں۔

یہ طریقہ بلاشبہ درست ہے۔ مگر اس پر مسلمانوں کو کوئی کریڈٹ ملنے والا نہیں۔ کیوں کہ کریڈٹ ہمیشہ اصولی موقف پر ملتا ہے نہ کہ مجبورانہ موقف پر۔

۲۰ دسمبر ۱۹۹۲

ایک انتہا پسند ہندو سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ مسلمان ایک جذباتی قوم ہیں۔ وہ ذرا سمات پر بھوک اٹھتے ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو مارنا بہت آسان ہے۔ کوئی شوش چھوڑ کر انہیں بھڑکا دو اور اس کے بعد انہیں مارنا شروع کر دو۔ مگر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ری ایکشن اپنی آخری حد پر پہنچ کر ان ایکشن بن جاتا ہے۔ آپ لوگ مسلمانوں کو جس وحشیانہ انداز سے مار رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے اشتعال پر بھی مشتعل ہونا چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے۔

۲۱ دسمبر ۱۹۹۲

صبح بخاری (کتاب الراتاق) میں عارفوقی کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ: وجدنا خیر عیشنا بالصبر (ہم نے اپنی زندگی کا سب سے بہتر صبر کے ذریعہ پایا) فتح الباری ۱۱/۳۰۹

یہ قول کسی محدود معنی میں نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کا ایک عمومی قانون ہے۔ اس دنیا میں مختلف

اسباب سے ناخوش گوار کلمات آتے ہیں۔ یہاں ناموافق تجربات پیش آتے ہیں۔ اس قسم کے مواقع پر جو لوگ بے صبری کا طریقہ اختیار کریں وہ صرف اپنی مصیبت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسے مواقع پر صبر کا طریقہ اختیار کریں وہ نہ صرف مسئلہ کو حل کر لیتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو ترقی کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

۲۲ دسمبر ۱۹۹۲

انگریزی ہفت روزہ ٹیشیا ایک کے نمائندہ مسٹر روی نے ایک مفصل انٹرویو لیا۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ صلاحیت کے لوگ ہمیشہ انگلشس جبر لازم کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ہندی جبر لازم میں نہیں آتے۔ انھوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بااثر (influential) لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ آج بھی انگلشس ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں گے کہ ہندو کی تحریک چلانے والے لیڈر بھی انگریزی اخباروں کا حوالہ دیتے ہیں جو لوگ ہندی زبان کے لکچرین بنے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو انگلشس اسکول میں پڑھاتے ہیں۔

ہندوستان میں ہر لیڈر ہندی زبان کی بات کرتا ہے۔ مگر پچاس سالہ کوشش کے باوجود ہندی زبان اس ملک میں برتر مقام حاصل نہ کر سکی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے مقام ہمیشہ ذاتی جوہر کی بنیاد پر ملتا ہے نہ کہ کسی اور بنیاد پر۔

۲۳ دسمبر ۱۹۹۲

۱۵ دسمبر سے ۲۳ دسمبر تک میں مشائی یا ترائی تھا۔ اس کے تحت ہمارا شطر کے بہت سے ہندوؤں سے ملاقات ہوئی۔ انھیں قریب سے دیکھنے اور سننے کا اتفاق ہوا۔ میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ جو لوگ ہندوؤں کو اخبار کے ذریعہ جاننا چاہتے ہیں وہ ہندو کے بارہ میں بالکل نہیں جانتے۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے نام نہاد لیڈر ہندوؤں کے حقیقی حالات سے یکسر بے خبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس ملک میں مسلمانوں کو کوئی صحیح راہ عمل نہ دے سکے۔

۲۴ دسمبر ۱۹۹۲

مسلمانوں میں کوئی حقیقی اصلاحی کام کرنے کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ ان کی مشہور شخصیتیں ہیں۔ ایک شخصیت اگر مشہور ہو جائے، خواہ وہ غلط بنیاد پر مشہور ہوئی ہو، تو وہ ہندو

میں اس کی عظمت قائم ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ جرات کھے وہ بات اتنی ہی عظیم ہے جتنی عظیم اس کی شخصیت انھیں دکھائی دے رہی ہے۔

کوئی صاحب اس لئے مشہور ہیں کہ وہ پانچ سو سال پہلے پیدا ہوئے کسی کو اس لئے شہرت مل گئی ہے کہ اس نے وقت کے مذاق کے مطابق اسلام کی تشریح پیش کی۔ کوئی اس لئے مشہور ہو چکا کہ اتفاق سے اس کا تعلق اڑھکراں سے ہو گیا اور حکمران نے اس کو سولی پر چڑھا کر اس کو شہید بنا دیا۔ کسی کو صرف اس لئے شہرت اور مقبولیت حاصل ہو گئی کہ وہ ہر حلقہ میں اس کی پسند کی بولی بولتا تھا۔ وغیرہ۔

۲۵ دسمبر ۱۹۹۲

جمہور کی نماز کج پٹدارہ روڈ کی مسجد میں پڑھی۔ وہاں تبلیغ والوں کی جماعت رکی ہوئی تھی۔ جمعہ سے پہلے انھوں نے تقریر کی۔ انھوں نے صحابہ کے کچھ واقعات بتائے۔ اس کے بعد کہا کہ صحابہ میں یہ ایمان کیسے آیا تھا۔ جواب یہ ہے کہ ”محنت“ کے ذریعہ آیا تھا۔ تبلیغ میں یہی ایمان کی محنت کہائی جا رہی ہے۔

”بہی تبلیغی جماعت کا خاص فن کر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صحابہ والا ایمان محنت کے ذریعہ آتا ہے۔ محنت سے مراد ان کے نزدیک تبلیغ میں بھٹکا ہے۔ میں نے تبلیغی جماعت کے ایک صاحب سے کہا کہ یہ مفروضہ بذات خود غلط ہے کہ ”محنت“ کے ذریعہ صحابہ والا ایمان پیدا ہوتا ہے۔ صبح یہ ہے کہ صحابہ والا ایمان معرفت کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو جب ایمان بطور معرفت (بالفاظ دیگر بطور ڈسکوری) ملتا ہے تو وہ اس کے اندر ذہنی الفت صلاب پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت والی ”محنت“ کے کسی آدمی میں کچھ ظاہری قسم کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی محنت سے صحابہ والا ایمان پیدا ہونا ممکن نہیں۔

۲۶ دسمبر ۱۹۹۲

اکابر پرستی کا مذہب سکون پیدا کرتا ہے اور خدا پرستی کا مذہب بے سکونی، بیات میں بہت دن سے جاتا تھا۔ مگر اس کا سبب حال میں میری سمجھ میں آیا۔ میں ایک ہندو گرو کے ساتھ سفر میں دس دن رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جہاں جاتے ہیں، ان کے متقدمین ان کو اپنے گھر میں لے

جاتے ہیں۔ گھر کے تمام مرد اور عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے ہیں۔ گرو صاحب وہاں منسکرت میں کچھ دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سب کی سچے ہو، سب کلیان ہو، سب کشل منگل کے ساتھ رہو۔

میں نے سوچا کہ یہ لوگ جس آدمی کو "خدا" سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے سامنے موجود ہے۔ وہ براہ راست ان کو آتش واد دے رہا ہے۔ گویا جو چیز وہ چاہتے ہیں وہ عملاً انھیں مل رہی ہے۔ یہاں چاہنے اور پانے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو شخص خدا کے لئے واحد کو خدا بہتاتا ہے وہ ایک فنی ہستی سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ وہ ایسی ہستی سے برکت لینا چاہتا ہے جو اس کے سامنے یہ کہنے کے لئے موجود نہیں کہ میں نے تم کو برکت دے دی۔ خدا پرست اپنے خدا سے مانگتا ہے مگر اس کو یہ شبہ لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں میرے خدا نے مجھ کو دینا منظور کیا یا نہیں کیا۔

گویا انسان کو خدا کا درجہ دینے والے کا معاملہ "نقد" ہوتا ہے اور خدا کو خدا بنانے کا معاملہ "ادھار" اسی فرق کی بنا پر ایک سکون اور آسند میں رہتا ہے، اور دوسرا درد اور پینچن میں۔ یہ منظر ہندو اور مسلمان دونوں کے اندر دیکھا جاسکتا ہے۔

۲۷ دسمبر ۱۹۹۲

ایک مسلمان سے ہندوستانی سیکولرزم پر بات ہوئی۔ انھوں نے یہاں کے سیکولرزم کو برا کہنا شروع کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہندوستانی سیکولرزم بالکل ڈھونگ ہے۔ اس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وغیرہ۔

میں نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کی شکایت کا سبب یہ ہے کہ آپ ہندوستانی سیکولرزم کو اپنے مفروضہ آئیڈیل سے ناپتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں آئیڈیل کسی حاصل نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں آئیڈیل کو آئیڈیل سے کم (Less than ideal) پر ماضی ہونا پڑتا ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ جو لوگ آئیڈیل سے کم پر راضی ہو جائیں وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ اور جو لوگ آئیڈیل سے کم پر راضی نہ ہوں، وہ وہی لوگ ہیں جو شکایتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر ناکام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انصاف دراصل عمل انصاف کا نام ہے۔ کیوں کہ تصوراتی انصاف کا حصول ممکن ہی نہیں۔

۲۸ دسمبر ۱۹۹۲

ایک کشمیری نوجوان ملاقات کے لئے آئے۔ انھوں نے کہا کہ میں تعلیم کو چھوڑ کر جنگجو بن گیا تھا۔ مگر اس کے بعد ارسا لہ کے کچھ شمارے مجھے پڑھنے کے لئے ملے۔ اس سے مجھے اپنی غلطی سمجھ میں آئی۔ میں نے جنگجوئی چھوڑ دی۔ اب میں دوبارہ داخلے کر میڈیکل تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اس طرح کے ہزاروں نوجوان ہیں جن کو اللہ کے فضل سے ارسا لہ کے ذریعہ فکری رہنمائی ملی ہے۔ اصل یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے تمام لکھنے اور پڑھنے والے مریض چاکی باتیں کرتے رہے۔ کسی نے بھی تعبیر کی بات نہیں کی۔ اس لئے پوری قوم کامزاج ہو گیا۔ اب لوگ صرف لڑنے بھڑنے کو کام سمجھتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے سوا بھی کوئی کام ہے جس میں وہ اپنے آپ کو مشغول کر لیں۔

۲۹ دسمبر ۱۹۹۲

ہمارے پڑوس میں ایک مسلمان نے ایک مکان خریدا۔ یہ مکان انیسویں ۳۶ لاکھ روپیہ میں ملا۔ مگر اس مکان کے اوپر ایک ہندو کرایہ دار تھا۔ وہ ایک غلط آدمی تھا۔ سابقہ مالک مکان سے اس کی مقدمہ بازی ہوئی۔ مگر مالک مکان ہار گیا۔ آخر کار اس نے اپنا مکان بیچ دیا۔ یہ سابق مالک مکان ہندو تھا۔ موجودہ مالک مکان ایک مسلمان ہے۔ موجودہ مالک نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا۔ ہر ایک نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کو ایہ دار کو کچھ رقم دے کر مکان خالی کرالیں۔ اب اس کے سوا آپ کے لئے اور کوئی صورت نہیں۔ وہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ دینے کے لئے تیار ہوئے۔ مگر کرایہ دار راضی نہیں ہوا۔ اس نے مختلف طریقوں سے پریشان کرنا شروع کیا۔ آخر کار چھ لاکھ روپیہ کو اس نے مکان خالی کیا۔

موجودہ مالک مکان سے ملاقات ہوئی تو وہ شکایت کر لے لکے۔ انھوں نے کہا کہ یہ مکان تو بہت ہنگامہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس مکان کی قیمت ۶۰ لاکھ روپیہ ہے۔ آپ کو وہ مکان ۳۶ لاکھ میں اس لئے ملا تھا کہ اس کے اوپر ایک کرایہ دار قبضہ کئے ہوئے تھا۔ اس طرح مزید چھ لاکھ روپیہ دے کر بھی وہ آپ کو ۴۲ لاکھ روپیہ میں پڑا ہے۔ پھر آپ اس کو ہنگامہ کس لئے برتا رہے ہیں — اس کا نام سوچ کی غلطی ہے۔

۳۰ دسمبر ۱۹۹۲

محمد اسلم صاحب (دہلی) نے ایک انگریزی مضمون کا ذکر کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ مغربی تہذیب ہر مذہب کی جدید نسلیوں کو ان کے آبائی مذہب سے دور کر رہی ہے۔ ہر سال ۲۵ فیصد نوجوان اپنے باپ دادا کے مذہب سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا: ہمیں شفق مغربی افق پر۔ یہ جو نئے خوں ہے یہ جو نئے خوں ہے۔ میں نے اس سے اختلاف کیا۔ میں نے کہا کہ مغربی تہذیب ہمارے لئے ایک نعمت تھی۔ غور کیجئے کہ مغربی تہذیب لوگوں کو مذہب سے دور کر کے کیا کر رہی تھی۔ وہ ان کو اس مذہب سے دور کر رہی تھی جو ان کو اپنی قومی روایات کے ذریعہ ملا تھا۔ مگر کوئی بھی تہذیب کسی کو اس کی فطرت سے دور نہیں کر سکتی۔ گویا کہ مغربی تہذیب آدمی کو قومی مذہب کے خوں سے نکال کر اس کو اس کی اصل فطرت پر لا رہی تھی۔ اس طرح مغربی تہذیب ہمارے لئے نیا دعوتی امکان کھولنے کے لئے تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی تہذیب نے جو عمل کیا، وہ نئی صورت میں مین وی علی تھا جو تہذیب زمانہ میں صحرائے عرب میں کیا گیا تھا جب کہ بنو اسماعیل کو تہذیب مشرق کا تہذیب سے منقطع کر کے انہیں صحرائے عرب میں آباد کیا گیا۔ آدمی جب اپنے قومی مذہب سے ہٹتا ہے تو وہ اپنی پیدائشی فطرت پر آ جاتا ہے۔ اس طرح وہ اسلام کے قریب پہنچ جاتا ہے، کیوں کہ اسلام دین فطرت ہے۔

۳۱ دسمبر ۱۹۹۲

آج اس سال کا آخری دن ہے۔ آج کا صفحہ لکھتے ہوئے ابا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میں خود اپنی زندگی کا آخری صفحہ لکھ رہا ہوں۔ اس دنیا میں آدمی کی زندگی بالکل غیر یقینی ہے۔ کسی بھی لمحہ اس کی موت آ سکتی ہے۔ اس لئے ہر دن آدمی کا آخری دن ہے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کا زندہ شعور رکھتے ہوں۔

پنڈت جواہر لال نہرو (سابق وزیر اعظم ہند) نے اپنی زندگی کے حالات تحریر کیے۔ یہ خود نوشتہ سوانح عمری ۱۹۴۷ء سے پہلے شائع ہوئی۔ اس وقت انہوں نے اپنی اس کتاب کو ختم کرتے ہوئے آخر میں یہ الفاظ لکھے تھے: زندگی کا ایک باب ختم ہوا آئندہ کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم۔ کتاب زندگی کے اگلے صفحات سر بہر ہیں۔

۱۹۴۷ء کے بعد جب جواہر لال نہرو کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا تو ان کی کتاب زندگی کا اگلا باب کھل چکا تھا۔ مگر یہ بھی ان کی کتاب زندگی کا آخری باب نہ تھا ہر آدمی کی زندگی کی کتاب کا آخری باب وہ ہے جو اس کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی کی حقیقی کامیابی یا حقیقی ناکامی کا فیصلہ اس آخری دور حیات میں ہوگا، اس حقیقت کو جاننے کا نام جانتا ہے اور اس کو نہ جاننے کا نام نہ جانتا۔

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر، مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

دعوت اسلام	عظمتِ موسیٰ	تذکیر القرآن (مکمل)
دعوت حق	اسلام: ایک عظیم جدوجہد	مطالعہ سیرت
نشری تقریریں	تاریخ دعوت حق	اسباق تاریخ
دین انسانیت	مطالعہ سیرت (کتابچہ)	تفسیر حیات
فکر اسلامی	ڈائری (جلد اول)	تفسیر انسانیت
شعورِ رسول کا مسئلہ	کتاب زندگی	اسلام: ایک تعارف
طلیق اسلام میں	اقوالِ حکمت	اللہ اکبر
مضامین اسلام	تفسیر کی طرف	تغییر انقلاب
حیات طیبہ	عقلمندی تحریک	غذہ اور جدید چیلنج
پارچہ جنت	تجدیدِ دین	عقلمند قرآن
نارِ جہنم	عقلمند اسلام	عقلمند اسلام
سجادہ است	قرآن کا مطلوب انسان	عقلمند صحابہ
دینی تعلیم	دین کیا ہے؟	دین کا لالہ اسلام
چیلنج ڈائری	اسلام دینِ فطرت	ظہور اسلام
رہنمائے حیات	تفسیرِ ملت	اسلامی زندگی
تعد و تواضع	تاریخ کا سبق	احیاء اسلام
ہندوستانی مسلمان	فسادات کا مسئلہ	رازِ حیات
روشن مستقبل	انسان اپنے آپ کو پہچان	صراطِ مستقیم
صوم و رمضان	تعارف اسلام	خاتون اسلام
اسلام کا تعارف	اسلام پندرہویں صدی میں	سوشلزم اور اسلام
علماء اور دورِ جدید	راہیں بند نہیں	اسلام اور عصر حاضر
سفر نامہ اسپین و فلسطین	ایمانی طاقت	الربانیۃ
ملکِ سرزم: ہمدردی جس کو دردِ کھل ہے	اتحادِ ملت	کاروانِ ملت
سوشلزم ایک غیر اسلامی نظریہ	سبق آموز واقعات	حقیقتِ حج
کیاں سول کوڈ	زلزلہ قیامت	اسلامی تعلیمات
اسلام کیا ہے؟	حقیقت کی تلاش	اسلام دورِ جدید کا خالق
میوات کا سفر	تغییر اسلام	حدیثِ رسول
قیادت نامہ	آخری سفر	سفر نامہ غیر ملکی اسفار، جلد اول
منزل کی طرف	اسلامی دعوت	سفر نامہ غیر ملکی اسفار، جلد دوم
اسفار ہند	حل یہاں ہے	راہِ مکمل
ڈائری ۱۹۸۹-۹۰	امہات المؤمنین	تعبیر کی غلطی
قال اللہ قال الرسول	تصویرِ ملت	دین کی سیاسی تعبیر

Al-Risala

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013, Tel. 4611128, Fax 4697333